

علمائے اہل سنت کی بصیرت و قیادت

مؤلف

یونس اختر مصباحی

بانی و صدر دارالقلم، ذاکر نگر، نئی دہلی ۲۵
بانی رکن المجمع الاسلامی، مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ، یوپی

موبائل نمبر: 09350902937

طابع و ناشر

مجلس فکرِ رضا۔ ۹۰۔ ابستی جو دھیوال، لدھیانہ، پنجاب (انڈیا)

موبائل نمبر: 09417049590

09815130892

سلسلہ مطبوعات (۲۷)

جملہ حقوق برائے مؤلف و دارالقلم محفوظ

نام کتاب علمائے اہل سنت کی بصیرت و قیادت

مؤلف یونس اختر مصباحی

طبع اول ۱۴۳۳ھ / ۲۰۱۲ء۔

زیر اہتمام دارالقلم، ذاکر نگر، نئی دہلی۔ ۲۵

طابع و ناشر مجلس فکرِ رضا، لدھیانہ، پنجاب

صفحات چار سو تیس (432)

قیمت دو سو اسی روپے (=280)

کمپوزنگ: محمد شمس الدین مصباحی و محمد وسیم مصباحی دارالقلم، دہلی

رابطہ کا پتہ

دارالقلم۔ 66/92 قادری مسجد روڈ، ذاکر نگر (جوگابائی ایکسٹینشن)

جامعہ نگر، نئی دہلی۔ 110025 (انڈیا) فون: 011-26986872

کتاب ملنے کے پتے

(۱) کتب خانہ امجدیہ۔ ۴۲۵۔ اردو مارکیٹ، ٹی اے، دہلی ۶

(۲) نوری کتب خانہ۔ سنی نوری جامع مسجد، شیوپوری، لدھیانہ، پنجاب

(۳) فیضی کتب گھر، مہسول چوک۔ سینٹا مڑھی۔ بہار

(۴) رضوی منزل۔ دھروا۔ واپا پر بہار۔ سینٹا مڑھی۔ بہار

(۵) مفتی احسن الہدیٰ مصباحی۔ خطیب و امام مسجد غریب نواز۔ لدھیانہ۔ پنجاب

تہدیہ! بخدمت

- مُجِدِّ وَالْفِ ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی (ولادت ۱۵۶۲ھ/۱۰۳۲ھ وصال ۱۶۲۴ھ)
- امامُ المَحْدِّ ثین شاہ عبدالحق مُجِدِّ ث دہلوی (ولادت ۱۵۵۸ھ/۱۰۵۲ھ وصال ۱۶۲۴ھ)
- امامُ الہند شاہ ولی اللہ مُجِدِّ ث دہلوی (ولادت ۱۱۱۲ھ/۱۰۳۰ھ وصال ۱۱۷۶ھ/۱۱۷۶ھ)
- بَحْرُ العلوم علاء مہ عبدالحق فرنگی محلی لکھنؤی (ولادت ۱۱۳۴ھ/۱۰۳۱ھ وصال ۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ھ)
- شمس العارفین سید شاہ آل احمد آجھہ میاں قادری برکاتی مارہروی (ولادت ۱۱۶۰ھ/۱۰۷۶ھ وصال ۱۲۳۵ھ/جنوری ۱۸۲۰ھ)
- سراج الہند شاہ عبدالعزیز مُجِدِّ ث دہلوی (ولادت ۱۱۵۹ھ/۱۰۷۵ھ وصال ۱۲۳۹ھ/۲۴-۱۸۲۳ھ)
- امامُ الحکمتہ والکلام علاء مہ فضل حق خیر آبادی (ولادت ۱۲۱۲ھ/۱۰۷۵ھ وصال ۱۲۷۸ھ/۱۸۶۱ھ)
- سیف اللہ السلول علاء مہ فضل رسول عثمانی بدایونی (ولادت ۱۲۱۳ھ/۱۰۷۸ھ وصال ۱۲۸۹ھ/۲-۱۸۷۷ھ)
- خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول احمدی برکاتی مارہروی (ولادت ۱۲۰۹ھ/۱۰۷۴ھ وصال ذوالحجہ ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۷ھ)
- استاذ العلماء مفتی ارشاد حسین مُجِدِّ ث دی رام پوری (ولادت ۱۲۳۸ھ/۱۸۳۲ھ وصال ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳ھ)
- تابع الفحول علاء مہ عبدالقادر عثمانی قادری برکاتی بدایونی (ولادت ۱۲۵۳ھ/۱۸۳۷ھ وصال ۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ھ)
- حافظ بخاری خواجہ سید عبدالصمد مودودی چشتی سہوانی (ولادت ۱۲۶۹ھ/۱۸۵۳ھ وصال ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ھ)
- خاتم الحکماء علاء مہ ہدایت اللہ رام پوری مُجِدِّ ث جون پوری (ولادت ۱۳۲۶ھ/۲۷-ستمبر ۱۹۰۸ھ)
- لام اہل سنت مفتی الشاہ محمد رضا خفی قادری برکاتی بریلوی (ولادت ۱۲۷۲ھ/۱۸۵۶ھ وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ھ)
- رئیس المَحْدِّ ثین سید ویدار علی شاہ اُلُو رِی مُجِدِّ ث لاہوری (ولادت ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۶ھ وصال ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۵ھ)
- شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی کچھوچھوی (ولادت ۱۲۶۶ھ/۱۸۵۰ھ وصال ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ھ)
- عارف حق سید شاہ مہر علی چشتی گلوڑوی پنجابی (ولادت ۱۲۷۵ھ/۱۸۵۹ھ وصال ۱۳۵۶ھ/۱۹۳۷ھ)
- صدر الشریعہ مولانا حکیم مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی (ولادت ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۸ھ وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ھ)
- صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (ولادت ۱۳۰۰ھ/جنوری ۱۸۸۳ھ وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ھ)

انتساب

سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنَّتِ کی عظیم مرکزی درس گاہ

الجامعةُ الاشرفیہ

مبارک پور

کے نام

جس کی تعلیم و تربیت اور دینی و علمی و فکری و دعوتی ماحول کی یہ تاثیر اور فیضانِ عام ہے کہ

جو ذرّہ یہاں سے اُٹھتا ہے وہ نیر تاباں ہوتا ہے

یکے از فرزندانِ اشرفیہ

یس اختر مصباحی، دارُ القلم، دہلی

شَذَرَاتُ وَمَعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ۔

(سورۃ شوریٰ: ۴۲۔ آیت: ۳۰)

اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اور بہت کچھ تو وہ معاف فرمادیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ أَمَامَهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ (سورۃ رعد: ۱۳۔ آیت: ۱۱)

بے شک! اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۔ آیت: ۱۴۱)

وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا۔ ان کے لئے اُن کی کمائی اور تمہارے لئے تمہاری کمائی۔ اور ان کے کاموں کی تم سے پُرسش نہ ہوگی۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (سورۃ آل عمران: ۳۔ آیت: ۱۷۳)

اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ (سورۃ آخزاب: ۲۱۔ آیت: ۲۱)

بے شک! تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ (سورۃ آل عمران: ۳۔ آیت: ۱۱۰)

تم بہتر ہو اُن سب اُمتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے منع کرتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

فہرست کتاب

صفحہ	مضامین
۶	شَذَرَاتُ وَمَعَاتٍ
۷	نورِ بصیرت
۶۰	پہلی اور آخری ہمہ گیر عوامی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء
۱۰۰	جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں علمائے اہل سنت کی قیادت
۱۱۹	جدید افکار و تحریکات
۱۲۱	تحریک خلافت
۱۸۹	تحریک ترک ممالک
۲۴۸	تحریک ہجرت اور انجام ہجرت
۲۷۰	علمائے لیڈروں کی ملاقاتیں
۲۷۵	ہندو مسلم اتحاد
۲۸۴	فلسفہ گاندھی اور ”سوراج“
۲۹۱	تحریکات کے اثرات و نتائج
۳۰۵	علمائے اہل سنت کی خدمات
۳۱۴	ڈاکٹر اقبال اور سید سلیمان ندوی کا موقف
۳۱۹	شُدھی تحریک اور جماعتِ رضاے مصطفیٰ، بریلی
۳۴۷	جماعتِ رضاے مصطفیٰ کی گراں قدر خدمات کا روشن باب
۳۵۸	نہایت اہم تاریخی سوال
۳۶۳	بعض علمائے دیوبند کا موقف
۳۶۷	سید سلیمان اشرف اور تحریکات و مسائلِ دائرہ
۳۷۵	سید سلیمان اشرف اور پنڈت الہیہ کا مکالمہ
۳۹۹	صحیح موقف کی تاریخی شہادت
۴۰۴	خلاصہ کلام
۴۱۳	تدبیرِ فلاح و نجات و اصلاح
۴۳۲ تا ۴۳۲	منقولات

رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ كَ أَعْمَالٍ وَأَفْعَالٍ اور ارشادات و اقوال میں ملتے ہیں اور ان کی مبارک و مسعود زندگیاں خیر القرون کے انوار و تجلیات سے روشن و منور ہیں۔

اس شریعتِ مطہرہ کو سمجھنے سمجھانے، اس کے اصول و قوانین مرتب کرنے، ہر شعبہ حیات میں اس سے رہنمائی حاصل کرنے، اور نوعِ انسانی کو اس کی روشنی میں خوب و ناخوب، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تمیز سکھانے میں ائمہ مجتہدین و فقہاء علمائے راسخین نے اپنے دل و دماغ کی ساری توانائیاں نچوڑ کر کے اُمتِ مسلمہ کو ایسا اثاثہ اور سرمایہ فراہم کر دیا ہے جس سے دنیا کی دیگر اقوام و ملکن محروم و تہی دست ہیں اور ساری دنیا کے نمائندگان مذاہب کے سامنے یہ اُمتِ مسلمہ دعویٰ کر سکتی ہے اور اس کا دعویٰ بجا طور پر مکمل صحیح اور صدیقی صدرست ہوگا کہ:

شریعتِ اسلامیہ جامعُ الشرائع بھی ہے اور خاتمُ الشرائع بھی ہے۔

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَلَهُ الْإِْمْنَةُ وَالْإِحْسَانُ وَمِنَهُ التَّوْفِيقُ وَالْغُفْرَانُ،
وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ۔ وَهُوَ الْمُؤَفِّقُ وَالْمُسْتَعَانُ۔

علمِ دین کی تحصیل و اکتساب سے بہرہ ور ہونا بڑی سعادت و آرجندی کی بات ہے اور عالمِ دین و عارفِ حق کا فضلِ الہی و توفیقِ ربانی سے سرفراز ہونا اس سے بڑی نعمت اور دارین کی فلاح و کامرانی کی قابلِ رشک ضمانت ہے۔

سرزمینِ ہند کے اکابر صوفیہ و مشائخِ کرام اور اچلہ علمائے کرام بحمدہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم سعادت سے سرفراز تھے اور ان کے دم قدم اور فیضان و برکت سے ہر دور میں ہندوستان کے اندر اسلام کی شمع روشن رہی اور ایمان کی بادِ بہاری سے اس کا ہر خطہ لہلہاتا اور اس کی آب و ہوا عطرِ بیز و مشک بار ہوتی رہی ہے۔ عہد بہ عہد شمعِ ایمان کی لٹو اور اس کی روشنی تیز تر ہوتی گئی اور چراغ سے چراغ جلتے چلے گئے ہیں۔

اُن کا سایہ اک جلی، اُن کا نقشِ پا چراغ

وہ چدر گزرے، ادھر ہی روشنی ہوتی گئی

دُعا و مُبلغینِ اسلام اور صوفیہ و مشائخِ کرام نے اپنے اخلاق و کردار اور روحانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نورِ بصیرت

فرد و معاشرہ، ملک و مملکت، قوم و وطن، تنظیم و جماعت وغیرہ کا آفتابِ اقبال طلوع و غروب ہوتا رہتا ہے اور ان کے احوال و ظروف اُلٹتے پلٹتے اور اُڑتے بدلتے رہتے ہیں۔ گردشِ ایام کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تزلزل و انحطاط اور عروج و ترقی کے ادوار آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہی نظامِ کائنات ہے۔ اور خالقِ کائنات کی مشیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ مگر دین، وہ دین جس کا نام اسلام ہے اور جو رب تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اس میں کبھی کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اصول محکم اور اس کے ارکان مستحکم ہیں۔ اس کی اساس پائدار اور اس کی بنیاد غیر متزلزل ہے۔

اور شریعتِ محمدی جو آخری شریعتِ اسلامی ہے وہ بہت ہی جامع، بہت ہی حقیقی و فطری، اور بے حد نمو پذیر ہے۔ اس کے اندر نہ ایسی حریتِ مطلقہ ہے کہ جو چاہے وہ اپنے جی سے کچھ بھی گڑھ لے اور نہ ایسا جھوٹ و محض ہے کہ رفتارِ زمانہ کو نظر انداز کر کے اس سے بالکل غافل و بے نیاز ہو جائے اور عصری تقاضوں کی جائز تکمیل پر قادر نہ ہو سکے۔

یہ شریعت چوں کہ دائمی ہے اس لئے اس کی اساس اور اس کا نظام بھی دوامی ہے اور اس کی اہمیت و افادیت بھی لایمڑی ہے۔ اس شریعت کا سرچشمہ کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ ہے۔ اور یہی کتاب و سنت ہدایتِ انسانی کا منبع اور اس کا مخزن ہیں۔ جن کے نقوش و آثار پیغمبرِ اسلام جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین

جذب و کشش سے لاکھوں انسانوں کے قلوب کو اپنا گرویدہ اور پھر انہیں حلقہ بگوش اسلام بنادیا۔ علمائے کرام نے اپنے علم و استدلال کی قوت سے نہ جانے کتنے انسانوں کی عقلوں کو مسخر و مطمئن کر کے انھیں یقین و اذعان کے اُجالے میں لاکھڑا کیا اور اسلامی ہدایات و تعلیمات سے اُن کا رشتہ جوڑ کر اُن کی بے سمت زندگی کا صحیح رُخ متعین کر دیا۔

انسانی زندگی کے شب و روز کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے، طوفان اُٹھتا ہے، تیز و تند آندھی چلتی ہے تو بہت سے سر بفلک محلات اور سنگین قلعے مسماں اور ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پیڑ جڑ سے اُکھڑ جاتے ہیں۔ ان کی شاخیں اپنے تنے سے جدا ہو کر زمین پر آ جاتی ہیں۔ لیکن ایسے حادثات عموماً اُسی وقت ہوتے ہیں جب ان چیزوں کی جڑیں زمین کے اندر دور تک پیوست نہ ہوں۔ ان کا رشتہ اپنی اصل کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا نہ ہو۔ ان کی شاخوں کا اپنے تنے سے اور رگ و ریشہ کا ایک دوسرے سے بہت مضبوط رشتہ نہ ہو۔

یہی حال اُس وقت ہوتا ہے جب کسی دور کے علمائے کرام نے انقلابات کی آندھیاں چلتی ہیں۔ نئے نئے تقاضوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ جدید مسائل و مباحث سر اُٹھاتے ہیں۔ اوہام و شکوک کے بادل چھا جاتے ہیں۔ مذہب کے گرد خطرات منڈلانے لگتے ہیں۔ اصولِ شریعت کو بالائے طاق رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ حالات کے دھارے میں پہنے پر زور دیا جاتا ہے۔ قومی و ملی عزّت و وقار کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ غیروں کی طرف لپک بڑھتی ہے۔ اپنوں کی اُن دیکھی کی جانے لگتی ہے اور احکامِ شریعت و مفاداتِ ملت کو داؤ پر لگایا جانے لگتا ہے۔

طبقہ علمائے جو دینِ تویم پر مستقیم، شریعتِ اسلامی سے سرتاپا منسلک و متعلق اور اس کے اصول و قواعد سے وابستہ اور ان پہ قائم رہنے کے ساتھ ایمانی فہم و فراست کے مالک اور بصیرت و استقامت کے حامل ہوتے ہیں وہ کوہِ وقار کی طرح اپنی جگہ تجے رہتے ہیں۔ خطرات کی زد میں شمعِ ایمان کی کو مدھم نہیں ہونے دیتے اور اصولِ شریعت پر استقامت کا غیر معمولی جرات مندانہ مظاہرہ اور اپنی قوم و ملت کی صحیح قیادت و رہبری کرتے ہوئے اپنے

دور کی تاریخ میں عزیمت و استقامت کا ایک نیا باب رقم کرتے ہیں۔

دینی خیالات میں تزلزل کی ایک عبرت ناک اور دین پر استقامت کی ایک فکر انگیز تاریخ عہدِ اکبری سے وابستہ ہے۔ جو اس طرح ہے کہ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی علم سے دوری اور صحیح تربیت و صحبت سے محرومی نے فکری انحراف اور ذہنی آوارگی کے اپنے دور میں ایک بہت بڑے فتنہ کا دروازہ کھول دیا تھا۔

مؤرخین اس کی گراہی کا ایک بڑا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے مختلف ادیان و مذاہب کے علمائے کرام کو اپنے دربار میں جمع کر کے ان کے لئے فتح پور سیکری میں ۹۸۲ھ/۱۵۷۵ء میں ایک ایسا جماعت خانہ بنا رکھا تھا جس میں جمع ہو کر وہ سب مذہبی بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ اور اکبر اس مباحثہ کو بڑے غور سے سنا کرتا تھا۔ یہیں سے اس کا ذہن انتشار و آوارگی کی طرف مائل ہوا۔

دوسرا سبب مؤرخین یہ بتاتے ہیں کہ اس نے جے پور (راج پوتانہ) کے راجہ بہادر مل کی پیش کش پر اس کی بیٹی جو دھابائی سے شادی کر لی تھی جس نے اکبر کی گراہی اور ہندوؤں کی طرف حد سے زیادہ میلان کی راہیں ہموار کیں۔ تبدیلی کے اس عمل میں بعض دوسری رانیوں کا بھی خاصا ہاتھ تھا۔ بقول ملّا عبدالقادر بدایونی:

”دُخترانِ راجہاے عظیم ہند نے بادشاہ کے کان بھرے کہ اس نے ملّاؤں کو ایسا سر چڑھا لیا ہے کہ وہ منشاے سلطانی کی بھی پروا نہیں کرتے۔“ (ص ۸۳۔ منتخب التواریخ۔ جلد سوم) دونوں نقطہ ہائے نظر کے سلسلے میں مندرجہ ذیل دو تحریریں ملاحظہ فرمائیں:

”اکبر کے لئے ایک بڑی آزمائش کی بات اور اسلام سے اس کے مزاج کے مخرب ہونے کا ایک قوی سبب یہ تھا کہ:

اس نے استحکامِ سلطنت کے لئے راج پوت راجاؤں کے ساتھ رشتہ ناطے کیے اور ان کا اعلیٰ ترین منصب پر تقرر کیا۔ اور ان کا پورا اعتماد حاصل کرنے اور ان کو شیر و شکر کرنے کے لئے بہت سے ایسے کام کیے جو اس سے پیش رو سلاطین نے ابھی تک نہیں کیے تھے۔ مثلاً

ذبح گاؤ کی ممانعت، آفتاب کے رخ بیٹھ کر چھر و کہ درشن، داڑھی منڈانا، بھدرا کرنا، قشتہ لگوانا، ہندو رانیوں کے ساتھ مل کر تمام ہندوانہ رسوم میں حصہ لینا۔

ان ہندو رانیوں کا اور ان کے واسطہ اور رشتہ سے ان کے بھائیوں اور عزیزوں کا اکبر پر خاصا اثر تھا۔ اور یہ بالکل قدرتی بات تھی کہ دین کے ایوان میں سب سے پہلا تزلزل جو واقع ہوا وہ اسی تعلق کا نتیجہ تھا۔“

(ص ۱۰۷۔ تاریخ دعوت و عزیمت۔ حصہ چہارم۔ مؤلفہ مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ مطبوعہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ ندوۃ العلماء۔ لکھنؤ)

”اکبر کو گمراہ کرنے میں اُن علما کا زیادہ حصہ تھا جو سابقہ حکومتوں میں حکمرانوں کی سرپرستی سے مستفیض اور بہ حیثیت حاکم دوسروں پر حکومت چلانے کے عادی تھے۔

ان علما نے مہدویت کی مخالفت سے پیدا ہونے والے حالات اور عوامل سے بھی چشم پوشی کی اور مستزاد یہ کہ علما آپس میں ایک دوسرے کی تحقیر، تضحیک و تنقید کرتے تھے۔“

(ص ۱۲۱۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں علما کا کردار۔ مؤلفہ ایچ، بی۔ خان۔ مطبوعہ قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ۱۹۸۵ء)

ان تشویشناک اور سنگین حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخ مبارک ناگوری نے اکبر کا ذہن مسموم کر کے اسے اسلام ہی سے برگشتہ کر دیا اور اکبر کے مؤیدانہ رجحانات کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے یہ باور کر دیا کہ وہ خود اپنے تدبیر و بصیرت کے لحاظ سے ان علما سے فائق و برتر ہے۔ اور پھر اگست ۱۵۷۹ء میں اس نے اکبر کی طرف سے ایک محضر نامہ جاری کر دیا کہ اکبر ہی امام وقت، امام عادل اور مجتہد العصر ہے۔ اس کے بعد اکبر نے اپنے کچھ ضوابط و قواعد مرتب کرا کے اور مختلف مذاہب کے احکام و مسائل جمع کر کے حکومتی سطح پر اس کے نفاذ کی کوشش شروع کر دی۔ یہ محضر اور مجموعہ احکام ۱۵۸۲ء میں اکبر نے جاری کیا جسے تاریخ میں ”آئین اکبری“ یا ”دین الہی“ کے نام سے موسوم کیا گیا۔

سرزمین ہند پہ کے قوئی الایمان اصحاب عزیمت میں مجدِ دلفِ ثانی شیخ احمد فاروقی

سرہندی (وصال صفر ۱۰۳۲ھ / دسمبر ۱۶۲۲ء) امام المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی (وصال ربیع الاول ۱۰۵۲ھ / جون ۱۶۴۲ء) کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ جنہوں نے ”آئین اکبری“ و ”دین الہی“ کا بڑی پامردی و جرأت ایمانی کے ساتھ مقابلہ کیا اور عہد اکبری و جہانگیری کے الحاد و انحراف و کفر و ضلال کی اُن تیز و تند آندھیوں اور طوفانوں کا رخ پھیرنے کی کامیاب جد و جہد کی جو حکومت اور اقتدار کی سرپرستی و پشت پناہی میں اٹھی تھیں اور دین و شریعت کے اصول و مبادی کو پامال کر کے ملت اسلامیہ کی شناخت ختم کرنے اور نئے دین کا ”مغجون مرگب“ تیار کرنے کے درپے تھیں۔ شعائر اسلام کی تحقیر و استخفاف اور شعائر کفر و شرک کی بالادستی اور ان کی ترویج و اشاعت پر آمادہ و کمر بستہ تھیں۔

دور مابعد کی ایسی ہی مقتدر شخصیات میں ایک نام امام احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (وصال ۱۱۷۶ھ / ۱۷۶۲ء) اور ان کے صاحب زادہ جلیل القدر سرانج احمد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (وصال ۱۲۳۹ھ / ۱۸۲۳ء) کا ہے جنہوں نے نشر و اشاعت علم حدیث میں نمایاں کردار ادا کیا، اسلام کی حکیمانہ ہدایات و تعلیمات، پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فرامین و ارشادات کو درس و تدریس و تصنیف و تالیف کے ذریعہ اپنی علمی و فکری قوت کے ساتھ پیش کرنے کی سرزمین ہند میں ایک نئی طرح ڈالی۔

ان حضرات نے ایمان و اسلام، سنت و شریعت، تصوف و طریقت سب کا اپنے علم و قلم اور افعال و اقوال کے ذریعہ تحفظ و دفاع کیا۔ سربراہِ اُمرِ اَوْحاکم وقت کو دین و شریعت کی طرف راغب کیا۔ اُمتِ مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کی طرف انہیں متوجہ کیا۔ انحراف و گمراہی سے دور رہنے کی انہیں تلقین کی۔ اسلام کے اعزاز و اکرام اور شریعتِ مطہرہ سے منسلک رہنے کی انہیں دعوت دی۔ اور نازک ترین لحاظ و اوقات میں وہ کشتی اُمت کے ناخدا اور اس کے محافظ و نگہبان بن گئے۔

بالخصوص شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی (وصال ۱۰۵۲ھ ربیع الاول جون ۱۶۴۲ء) نے مدارج النبوة و اشعۃ الممعات و لمعات اللہ و ما یجبت بالسنۃ و جذب القلوب نیز دیگر کتب

و رسائل کے ذریعہ امت مسلمہ کو ذات رسالت مآب ﷺ سے اپنا رشتہ ایمان و اخلاص مضبوط و مستحکم کرنے کی دعوت دی۔ اور آپ کی محبت و اتباع کو کمال ایمان اور ذریعہ نجات قرار دے کر اس متاع بے بہا کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے اور اپنے دل کو اس سے روشن و منور رکھنے کی تاکید و ہدایت کا روح پرور اور تاریخ ساز فریضہ انجام دیا۔ اسی طرح علم حدیث کے درس و تدریس کے ذریعہ سنت و سیرت رسول اکرم ﷺ سے وابستگی و استحکام کی، مسلمانان ہند کو دعوت دی۔ اور ان سے شیفتگی و تعلقی خاطر کا ایمان افروز ماحول بنا کر انھیں دین کا صحیح شعور بخشنا اور روحانی لذت و خلاوت سے انھیں شاد کام کیا۔

سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (وصال ۱۲۳۹ھ/۲۴-۱۲۲۳ء) و بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی لکھنوی (وصال ۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ء) نے اپنے درس و تدریس و کتب و رسائل اور اپنے تلامذہ کے ذریعہ اپنے عہد و عصر میں خدمت اسلام و مسلمین کی نہایت گراں قدر خدمت انجام دی اور اسلامیان ہند کی تاریخ علم و فن کا درخشاں باب بن کر عرصہ دراز تک آفاق ہند پہ چمکتے اور جگمگاتے رہے۔ اور ان کے باکمال تلامذہ نے ہندوستان کے بے شمار خطوں کو علم دین کی گراں مایہ دولت سے مالال کر دیا۔

شمس العارفین حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں قادری برکاتی مارہروی (وصال ۱۲۳۵ھ/ جنوری ۱۸۲۰ء) اور خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول احمدی قادری برکاتی مارہروی (وصال ذو الحجہ ۱۲۹۶ھ/ دسمبر ۱۸۷۹ء) نے تزیہ و احسان و تصوف و طریقت کی جو بساط بچھائی تھی اور فیض کا اُمنڈتا ہوا دریا رواں کیا تھا وہ بھی اپنے عہد کی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔

تقدیس اُلُوہیت و تعظیم نبوت پر حرف زنی و انگشت نمائی کی بادِ سموم جو بادِیہ نجد سے چل کر دہلی پہنچی تھی اس کا رُخ پلٹنے اور اس کے خلاف سینہ سپر ہونے والے شاہ مخصوص اللہ دہلوی (وصال ۱۲/ ذوالحجہ ۱۲۷۱ھ/ ۱۸۵۶ء) و شاہ محمد موسیٰ دہلوی (وصال رجب ۱۲۵۹ھ/ ۱۸۴۳ء) فرزند ان شاہ رفیع الدین دہلوی (وصال شوال ۱۲۳۳ھ/ ۱۸۱۸ء) فرزند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (وصال محرم ۱۱۷۶ھ/ ۱۷۶۲ء) اور امام الحکمت والکلام علامہ فضل حق خیر آبادی

(وصال ۱۲۷۸ھ/ ۱۸۶۱ء) و مفتی صدر الدین آزادہ دہلوی (وصال ربیع الاول ۱۲۸۵ھ/ ۱۸۶۸ء) و شاہ منور الدین دہلوی (وصال ۱۲۷۳ھ/ ۱۸۵۷ء) و مولانا رشید الدین خان دہلوی (وصال محرم ۱۲۳۳ھ/ ۱۸۴۹ء) و مولانا حیدر علی فیض آبادی (وصال ۱۲۹۹ھ/ ۸۲-۱۸۸۱ء) وغیرہم تلامذہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زریں کارناموں سے کون وسیع المطالعہ عالم و مؤرخ واقف نہیں؟

۱۸۵۷ء اور اس سے پہلے کے سنگین ایام و واقعات میں تلامذہ سلسلہ عزیزی ولی اللہی و دیگر علمائے اہل سنت نے جس طرح مسلمانان ہند کی فکری قیادت کی اس سے مؤرخین اچھی طرح واقف ہیں۔

۱۸۵۷ء کے معرکہ حرب و ضرب تک بقید حیات رہ جانے والے معروف علمائے اہل سنت و تلامذہ سلسلہ عزیزی ولی اللہی نے اپنی فکر و بصیرت سے اسلام اور مسلمانوں کے پیچیدہ مسائل سلجھانے اور مسلمانان ہند کی صالح قیادت و رہنمائی و رہبری کرنے میں اپنا صحیح کردار ادا کیا اور انگریزی تہذیب و تمدن نیز مغربی الحاد و بے دینی سے انھیں محفوظ رکھنے کی ممکن کوشش کے ساتھ انگریزی مظالم کا بھی مردانہ وار مقابلہ کیا۔

اگر یہ علمائے کرام اپنی بصیرت و فراست کے ساتھ اس طوفان کا مقابلہ نہ کرتے تو نتائج نہ جانے کتنے خطرناک ہوتے اور برطانوی استعمار، اس کے استحصال، پُرفریب اعلانات اور شاطرانہ اقدامات کا سیلاب نہ جانے کہاں جا کر رکتا اور نہ جانے کن کن چیزوں کو اپنی رومیں بہا لے جاتا۔

کتاب کے آئندہ صفحات میں انگریزی مظالم اور علمائے اہل سنت کی مساعی کی نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جس سے حقیقت اچھی طرح روشن ہو کر آپ کے سامنے آجائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے علمائے اہل سنت ہی کی فکری بصیرت اور انھیں کی قیادت میں ۱۸۵۷ء کی جنگ لڑی گئی۔ اور اس سلسلے میں پروگینڈہ کے ذریعہ جس ”سلسلہ اسمعیلی“ (منسوب بہ شاہ محمد اسمعیل دہلوی متوفی ۱۲۳۶ھ/ ۱۸۳۱ء) کی فرضی

تاریخ کو باور کرانے کی ایک طویل مدت سے منظم مہم جاری ہے اس کا حقائق و واقعات سے کوئی تعلق اور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ جن حضرات کو تحقیق درکار ہو وہ راقم (یسر اختر مصباحی) کی ان تین کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں جو دار القلم، ذاکر نگر، نئی دہلی ۲۵ کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں: (۱) علامہ فضل حق خیر آبادی اور انقلاب ۱۸۵۷ء (۲) ممتاز علمائے انقلاب ۱۸۵۷ء (۳) ۱۸۵۷ء! پس منظر و پیش منظر۔

سیف اللہ المسلمول علامہ فضل رسول عثمانی قادری بدایونی (وصال ۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲ء) کی جلالت مآب شخصیت شہرہ آفاق ہے اور آپ سیف الجبار و یو ارق محمدیہ جیسی ایمان افروز و باطل سوز کتابوں کے اثرات پورے ملک میں واضح طور پر محسوس کیے گئے۔ حضرت مولانا مفتی علی قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰ء) حضرت مولانا عبدالقادر عثمانی قادری برکاتی بدایونی (وصال ۱۳۱۹ھ/ ۱۹۰۱ء) حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری ہاشمی (وصال ۱۳۱۵ھ/ ۱۸۹۷ء) حضرت مفتی ارشاد حسین مجید دی رام پوری (وصال ۱۳۱۱ھ/ ۱۸۹۳ء) جیسے علمائے کرام اور حضرت سید شاہ ابوالحسین احمد نوری مارہروی (وصال رجب ۱۳۲۲ھ/ ۱۹۰۶ء) و حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی کچھوچھوی (وصال ۱۳۵۵ھ/ ۱۹۳۶ء) و حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری سیالکوٹی (وصال ۱۳۷۰ھ/ ۱۹۵۱ء) جیسے مشاہیر صوفیہ و مشائخ عظام کی بے مثال تعلیمات و ارشادات و خدمات کے نقوش آج بھی زندہ و تابندہ ہیں۔

متحدہ ہندوستان کے اندر مذہب اہل سنت اور اس کے جلیل القدر علمائے و مشائخ صوفیہ کرام کا تاریخی توارث و تسلسل راقم سطور اپنی ایک زیر تدوین و ترتیب کتاب ”سوادِ اعظم اور سلسلہ ولی اللہی عزیزی“ میں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہا ہے جس کے صفحات تقریباً پانچ سو ہوں گے۔ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد قارئین اس کا مطالعہ ضرور کریں جس کے ذریعہ بہت سے حقائق روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے۔ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔

نمائندہ علمائے عصر و نمونہ اسلاف و اکابر اسلام فقیہ اسلام امام اہل سنت مولانا الشاہ المفتی احمد رضا حنفی قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) کی ہمہ گیر شخصیت اور معتدّٰۃ دلچسپات خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے کہ:

فرض شناس و دیدہ ور عالم دین اور صاحب بصیرت و فراست فقیہ اسلام کی حیثیت سے امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے مختلف دینی و علمی خدمات کے ساتھ احقاق حق و ابطال باطل کا مسلسل فریضہ انجام دیا اور عالم اسلام کے ملی و اجتماعی معاملات سے بھی ہمیشہ دل چسپی برقرار رکھی اور اصلاح احوال و مفاد ملت کی راہ میں ایسی علمی و عملی جدوجہد فرماتے رہے جو ایک بالغ نظر عالم و قائد اہل اسلام اور راسخ العلم فقیہ اسلام کے شایان شان ہے۔

چنانچہ جنگ طرابلس و جنگ بلقان (۱۲-۱۹۱۱ء) کے دوران آپ نے مسلمانوں کی تائید و حمایت اور بلقان و طرابلس میں ٹک مسلمانوں کی کامیابی کی دُعا کے ساتھ خود بھی مالی تعاون پیش کیا اور دیگر مسلمانانِ ہند کو بھی بلقان و طرابلس کے مسلمانوں کا مالی تعاون کرنے اور ان کے حق میں دُعا کرتے رہنے کی اپیل کی۔

اس سلسلے میں آپ کے تلمیذ رشید اور سوانح نگار ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی (ولادت ۱۳۰۳ھ/ ۱۹۱۹ء) و محرم الحرام ۱۳۰۳ھ/ ۱۹ اکتوبر ۱۸۸۰ء۔ وصال ۱۹ جمادی الآخرہ ۱۳۸۲ھ/ ۱۸ نومبر ۱۹۶۲ء) سابق پرنسپل مدرسہ شمس الہدی پٹنہ، بہار لکھتے ہیں:

”وہ (امام اہل سنت مولانا احمد رضا بریلوی) ہزار دل و جان سے مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ ہمیشہ ان کے لئے دُعا فرمایا کرتے تھے اور وقت ضرورت مالی امداد سے بھی دریغ نہ فرماتے بلکہ دل کھول کر خود بھی چندہ دیتے اور مریدین و معتقدین کو بھی اس کی طرف متوجہ فرماتے۔

جس وقت جنگ روس و روم کی نمودار ہوئی، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا کا غنوان شباب تھا۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا ٹوکوں کے ساتھ تھی۔ اس وقت ٹوکوں کی حفاظت کے لئے جو چندے بریلی میں ہوئے تھے اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور

ان کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہما کا بہت بڑا حصہ تھا جو کسی دوسرے مولوی کا نہ تھا۔

اسی طرح جب روم و یونان میں جنگ کا اعلان ہوا تو حضرت ابو الوقت سیف اللہ المسلمول مولانا شاہ ہدایت رسول بوالحسن رضوی (لکھنوی) رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم تھے یعنی اعلیٰ حضرت کے خیالات و اعتقادات و ارشادات کو اپنے مواعظ حسنہ و تحریرات فصیحہ و بلیغہ سے ظاہر فرماتے تھے، انہوں نے بمبئی کے ایک اخبار ”مسلم ہیرالڈ“، میں مسلسل مضمون ترکی کے سلطان المعظم کی حمایت میں لکھنا شروع کیے اور اپنے وعظوں اور نجی گفتگو میں سلطان المعظم کی مدحت و ثناء فرمایا کرتے۔

یہ سب اعلیٰ حضرت ہی کے خیالات تھے جو ان کی زبان و قلم سے ظاہر ہوتے تھے جو ”اخبار وطن“، لاہور میں شیدائے سلطان المعظم، مولوی انشاء اللہ مرحوم کے ملاحظہ کرنے والوں سے مخفی نہیں۔

جب ۱۳۲۷ھ میں انور بے وغیرہ نے سلطان المعظم عبدالحمید خاں کے خلاف سازش کی اور ان کو تخت چھوڑنے پر مجبور کیا اور سلطان المعظم نے دوراندیشی سے کام لیا اور بغیر ایک قطرہ خون بہائے، ملک میں اس انقلاب عظیم کو ہونے دیا۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انور بے وغیرہ کی اس حرکت کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے (کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ان ترکی نو جوانوں میں محض یورپ کی نقالی ہے اور وَاَمْرُهُمْ شُورَىٰ کَاذِرٌ محض مسلمانوں کو مومن بننے کے لئے کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت ترکی کو تباہ کیا گیا تو وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا) مگر سلطان المعظم کی بہت تعریف کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خون کی قدر کی اور اپنی سلطنت و اقتدار کی پروا نہ کی۔ اور شاعر کے اس مصرع۔ یُرَدُّ دَکْھُوْنِے چکدہ برز میں۔ کو سچا کر دکھایا۔

اسی طرح جب ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۱ء) میں اٹلی نے طرابلس الغرب پر حملہ کر دیا تو اس سے ساری دنیائے اسلام میں یورپ کے خلاف رنج و غم کی لہر دوڑ گئی اور ہر شخص بقدر حیثیت اس

میں حصہ لینے لگا۔ حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب (صدر شعبہ علوم اسلامیہ علی گڑھ کالج) بریلی تشریف لائے اور مسلمانان بریلی کو اس کی طرف متوجہ فرمایا۔

ان دنوں ”مسجد نبی جی“، میں جہاں اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ”منظر اسلام“ تھا، مسلمانان اہل سنت بریلی کا اجتماع ہوا۔ اور حضرت مولانا سید سلیمان اشرف نے پُر زور تقریر فرمائی۔

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا نے اپنی طرف سے مبلغ پانچ سو (= ۵۰۰) روپے عنایت فرمائے۔ پھر کیا تھا، چندوں کی بارش شروع ہو گئی اور موسلا دھار بارش کی حیثیت ظاہر ہوئی۔ تیرہ ہزار روپے (= ۱۳۰۰۰) جمع ہو گئے۔

اور صرف یہی نہیں بلکہ اسی زمانہ میں حامی دین و ملت، ناصر اہل سنت جناب حاجی محمد لعل خاں صاحب قادری رضوی (مدراسی) منیجر حاجی عبداللہ علی رضا، زکریا اسٹریٹ، کلکتہ، خلیفہ مجاز اعلیٰ حضرت کے ایک سوال کے جواب میں پُر زور تحریر حوالہ قلم فرمائی اور مسلمانان ترکی کی امداد کی صورتیں بتائیں۔ ”الخ“ (ص ۴۳۴ تا ۴۳۶)۔ حیات اعلیٰ حضرت مکمل۔ مؤلفہ مولانا ظفر الدین قادری رضوی، مطبوعہ مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور ۲۰۰۳ء۔ سال تصنیف ۱۹۳۸ء)

۱۹۱۱ء میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کیا۔ ۱۹۱۲ء میں بلقان کی عیسائی ریاستوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی جس کی برطانیہ نے حمایت کی۔ جب کہ مسلمانان ہند مظلوم ترکوں کے حامی تھے۔ اس لئے انہوں نے ہندوستان کے انگریز حکمرانوں کے خلاف اپنی سخت ناراضی ظاہر کی اور ترکوں کی ہم دردی و حمایت کا عام ماحول ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا۔

جنگ طرابلس و بلقان (۱۲-۱۹۱۱ء) کے زمانے میں ترکوں سے مسلمانان ہند کے جذباتی لگاؤ کا واضح اظہار ان کے حق میں پُر زور تحریک و احتجاج اور مالی امداد و تعاون کی صورت میں ہوا۔

دہلی کے نقشبندی مجددی شیخ طریقت شاہ ابوالخیر عبداللہ محی الدین خیر فاروقی مجددی معروف بہ حضرت شاہ ابوالخیر فاروقی مجددی دہلی (ولادت رجب الآخر ۱۲۷۲ھ جنوری ۱۸۵۶ء۔ وصال ۲۹ جمادی الآخرہ ۱۳۳۱ھ ۱۶ فروری ۱۹۲۳ء) کے احوال و آثار و خدمات پر مشتمل کتاب ”مقامات خیر“ مؤلفہ مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجددی دہلی (وصال

۱۹۹۳ء) کے بیان کردہ اس واقعہ سے مسلمانانِ ہند کے جذباتِ نصرت و اعانت و تائید و حمایتِ ترک کا کچھ اندازہ ہوتا ہے:

”۱۹۱۲ء میں دہلی کے مسلمانوں نے ٹرکیہ کو طبی و فذ بھیجنے کے لئے چندہ جمع کیا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری کو وفد کا رئیس تجویز کیا گیا اور اس وفد کو رخصت کرنے کے لئے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر جلسہ منعقد کیا گیا۔

جامع مسجد کے جنوبی دالان اور سیڑھیوں اور اس کے سامنے کا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر اور حکیم محمد اجمل خاں نے تقریریں کیں۔ اس جلسے میں آپ (حضرت شاہ ابوالخیر فاروقی مجاہد دیوبلی) کو بھی خاص طور سے بلایا تھا کہ دعا فرمائیں۔

اس عاجز (ابوالحسن زید فاروقی) سے ان لوگوں نے بیان کیا جو اس موقع پر موجود تھے کہ: تمام میدان اور سیڑھیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس بھیڑ میں سے کسی کا گذرنا نہایت مشکل تھا۔

جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اور مولانا محمد علی جوہر اور حکیم محمد اجمل خاں کی نظریں آپ پر پڑیں تو خوشی کی ایک لہری سی دوڑ گئی۔ اور جس طرح کائی پھٹتی ہے اسی طرح مجمع پھٹا اور آپ کے واسطے ایک راستہ بن گیا۔

آپ سیڑھیوں کے اوپر سے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ارکانِ وفد، مولانا محمد علی جوہر اور حکیم صاحب و دیگر عمامدین کھڑے تھے۔

”حیاتِ اجمل“ میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی ایک تحریر ہے۔ جس میں انھوں نے اس کیفیت کا بیان کیا ہے۔ یہ عاجز اُن کی تحریر کا ایک حصہ نقل کرتا ہے:

”دہلی کے عام مسلمانوں میں ایک ایسی روح پیدا ہو گئی تھی کہ تنہا انھوں نے پچاس ساٹھ ہزار روپیہ جمع کیا۔

وفد کو رخصت کرتے وقت جامع مسجد اور اس کے سامنے کے میدان میں آدمیوں کے سڑوں کے سوا کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مجمع نہ صرف آدمیوں کی تعداد اور ان کے

جوش کے لحاظ سے ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا، بلکہ دہلی میں شاید شاہانِ مغلیہ کے بعد اپنے تزک و احتشام میں یکتا تھا۔

حکیم صاحب اور محمد علی صاحب کی ابتدائی تقریروں نے اور مولانا شاہ ابوالخیر کی رخصتی کی دعا نے ایسے گہرے اثرات چھوڑے ہیں کہ تمام عمر کوئی نہیں بھول سکتا۔“ الخ (ص ۲۶۹۔ مقاماتِ خیر۔ مؤلفہ شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجاہد دیوبند و خلیفہ شاہ ابوالخیر

فاروقی مجاہد دیوبند۔ مطبوعہ شاہ ابوالخیر اکاڈمی، چٹلی قبر۔ دہلی ۶۔ طبع دوم ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء) موقع کی مناسبت سے علی برادران کے اظہارِ عقیدت سے متعلق یہ تحریر بھی ملاحظہ فرمائیں: ”۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء کا واقعہ ہے کہ:

آپ روشن آراباغ (دہلی) حسبِ معمول برائے تفریح بگھی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اس سال آپ کی سواری لال کنواں، کھاری باؤلی، قطب روڈ ہو کر جاتی اور آتی تھی۔

ایک دن جب آپ کی سواری لال کنواں پہنچی تو وہاں راستہ کے شرقی کنارے پر ایک بڑے اجتماع میں چار پانچ گز اونچے اسٹیج پر مولانا شوکت علی و محمد علی کھڑے تقریر کر رہے تھے۔ یہ دونوں دسمبر ۱۹۱۹ء میں قید فرنگ سے رہا ہوئے تھے۔ یہ جلسہ ان کے اعزاز میں کیا گیا تھا۔

ان دونوں بھائیوں کی نظر جب آپ کی طلعتِ نورانی پر پڑی، فوراً اسٹیج سے اترے اور دوڑتے ہوئے آپ کی سواری کے پاس آئے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کو بڑی محبت سے بوسہ دیا۔

آپ نے ان کی خیریت دریافت کی اور آپ کی سواری روانہ ہوئی۔ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا وَغَفَرَ لَّهُمَا۔

(ص ۳۰۸۔ مقاماتِ خیر۔ مؤلفہ شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجاہد دیوبند و خلیفہ شاہ ابوالخیر فاروقی مجاہد دیوبند۔ مطبوعہ شاہ ابوالخیر اکاڈمی، چٹلی قبر۔ دہلی ۶۔ طبع دوم ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء)

ٹرکوں کی امداد کا ایک طریقہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی ۱۹۱۲ء میں یہ بتاتے ہیں کہ: ”اب بھی اگر تمام ہندوستان کے جملہ مسلمان، امیر، غریب، فقیر، رئیس، اپنے سچے

ایمان سے ہر شخص اپنی ایک ماہ کی آمدنی دے دے تو گیارہ ماہ کی آمدنی میں بارہ ماہ گزر کر لینا کچھ دشوار نہ ہو۔ اور اللہ عز وجل چاہے تو لاکھوں پونڈ جمع ہو جائیں۔“ (ص ۴۴۳۔ حیات اعلیٰ حضرت، مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور ۲۰۰۳ء۔ سال تصنیف ۱۹۳۸ء)

جب کہ فقہ و اصول فقہ سے لاعلمی اور قِلّتِ تدبّر کی وجہ سے مشہور مؤرخ و مصنف مولانا شبلی نعمانی (متوفی ۱۹۱۴ء) مؤلف سیرۃ النبی، اردو۔ بانی دارالمصنفین اعظم گڑھ (یوپی)، انڈیا نے ترکوں کی امداد کا یہ طریقہ بتایا کہ:

ہندوستانی مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہ کر کے اس کی قیمت ترکوں کو بھیج دیں۔“ ملاحظہ ہو۔ مکتوبِ شبلی بنام ظفر علی خاں ایڈیٹر زمیندار لاہور۔ ص ۸۹۸۔ حیاتِ شبلی مؤلف سید سلیمان ندوی، مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ۔ یوپی۔

حالاں کے اِرَاقَةُ الدَّم یعنی جانور کی قربانی واجب ہے اور اس کی قیمت کا صدقہ اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ اس کی تفصیل کتب فقہ مثلاً ہدایہ وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

شبلی نعمانی صاحب کے ”اجتہاد،“ کی تائید خود اُن کے شاگرد سید سلیمان ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء) بھی نہ کر سکے۔

۱۰ رمضان المبارک ۱۳۳۱ھ/۱۳ اگست ۱۹۱۳ء کو مسجد چھلی بازار کانپور کا حادثہ جس میں کئی مسلمان شہید اور بہت سے مسلمان شدید زخمی ہوئے، اس واقعہ نے بھی ہندوستان کی مسلم سیاست کو کافی گرم کیا۔ اس مسجد کا وضو خانہ توڑ کر حکومت نے اسے سڑک میں شامل کر لیا تھا جس کے خلاف مسلمانانِ کانپور نے شدید احتجاج کیا اور جلوس کی شکل میں مسجد پہنچ کر وضو خانہ کو چٹنا شروع کیا جس کی روک تھام کے لئے مسٹر بٹلر ڈپٹی کمشنر کانپور نے پولیس کا اور پھر فوج کا استعمال کیا۔ حالات کی نزاکت و اہمیت کے پیش نظر وائسرائے گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ نے کانپور کا دورہ کیا۔ مسجد چھلی بازار کا معائنہ کیا۔

مسلمانوں کے شدید احتجاج کے بعد ایک طرف وائسرائے گورنر جنرل نے اس حادثہ میں گرفتار مسلم قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا تو دوسری طرف اہل سنت کے ایک جلیل القدر

عالم حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی (وصال ۱۳۴۴ھ/جنوری ۱۹۲۶ء) نے عجلت پسندی میں وضو خانہ چھوڑنے کا اعلان کیا۔

حادثہ کانپور سے متاثر ہو کر مولانا شبلی نعمانی (متوفی ۱۹۱۴ء) نے پُر جوش نظمیں لکھیں جو الہلال، کلکتہ۔ ہمدرد، دہلی۔ اور زمیندار، لاہور میں شائع ہوئیں۔ ایک نظم کے دو اشعار یہ ہیں:

عجب کیا ہے جو نو خیزوں نے سب سے پہلے جانیں دیں

یہ بچے ہیں۔ سویرے، ان کو سو جانے کی عادت ہے

شہیدانِ وفا کی خاک سے آتی ہیں آوازیں

کہ شبلی بمبئی میں رہ کے محرومِ سعادت ہے

حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور سر علی امام ممبر وائسرائے کونسل و راجہ محمود آباد کے درمیان مصالحتی گفتگو کچھ اس طرح جاری تھی کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ ملاموں سے مقدمہ اٹھالیا جائے۔ مظلوموں کی مالی امداد کی جائے۔ لیکن مسجد کا جو حصہ توڑ دیا گیا ہے وہ اب اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور مسلمان اس کی تعمیر جدید پر اصرار نہ کریں۔

اس مصالحتی فارمولہ کی خبر منظرِ عام پر آتے ہی مولانا شبلی نعمانی صاحب نے کہا:

لوگ کہتے ہیں کہ حُکام ہیں آمادہٴ صلح

یہ اگر سچ ہے تو جُو خُوئی تقدیر نہیں

لیکن انعامِ گراں قدر و وظائف کی طمع

یہ حقیقت میں کوئی صلح کی تدبیر نہیں

”مایہٴ بحث اگر ہے تو فقط مسجد ہے“

دیتِ قتلِ شہیدانِ جواں میر نہیں

داد خواہ حقِ مسجد ہیں اسیرانِ وفا

ورنہ ان کو گلہٴ سختی تقدیر نہیں

ہم سے خود ذوقِ اسیری نے یہ کانوں میں کہا

کہ خُم طُرْہِ محبوب ہے، زنجیر نہیں
جُز و مسجد کو اگر آپ سمجھتے ہیں حقیر
آپ کے ذہن میں اسلام کی تصویر نہیں
آپ کہتے ہیں: وضو خانہ تھا، مسجد تو نہ تھی؟
یہ بجا مسئلہ فقہ کی تعبیر نہیں
آپ اس بحث میں تکلیف نہ فرمائیں کہ آپ
حامل فقہ نہیں، واقف تفسیر نہیں

حیرت ہے کہ مذکورہ گفتگو ”صلح“ کے نام سے جب اخبارات میں چھپ کر مشہور ہوئی تو
اس کی تائید میں مضامین لکھے گئے، جابجا تہنیتی جلسے ہوئے۔ وائسرائے کے نام سے اعلانِ صلح
ہوتے ہی شبلی نعمانی (متوفی ۱۹۱۴ء) نے بھی ان کی خدمت میں شکر گزاری کا یہ تحفہ پیش کیا:

اے ہمایوں گہر و افسر اورنگِ شبی
”وہ کیا تو نے جو آئینِ جہاں بانی ہے“
تو نے ظاہر میں رعایا سے جو کھائی ہے شکست
یہ حقیقت میں ظفرِ مندیِ سلطانی ہے
تو نے سمجھا کہ رعایا کا وہ اُنبوہ وہ جوش
گر چہ زائد نہ سہی، فطرتِ انسانی ہے
تیرے لطف و کرمِ عام نے یہ دے دی صدا
کوئی مجرم ہے، نہ قیدی ہے، نہ زندانی ہے
تو نے اک آن میں گرنا ہوا گھر تھام لیا
بازوؤں میں ترے یہ زورِ جہاں بانی ہے
بات رکھ لی تری تقریر نے حُکام کی بھی
گرچہ لازم انہیں اظہارِ پشیمانی ہے

گرچہ مدحِ اُمرا میں نے کبھی کی ہی نہیں
شکرِ احسان مگر فطرتِ انسانی ہے
تیرے دربار میں پہنچیں گے جو اوراقِ سپاس
ان میں یہ ”پیش کشِ شبلی نعمانی“ ہے

قارئین غور فرمائیں کہ مسجد کا ٹوٹا ہوا وضو خانہ دوبارہ اس مسجد میں شامل بھی نہیں ہوا جس
کی بازیابی مسلمانانِ کانپور کا اصل مقصد تھا اور اسی لئے انھوں نے اپنی جان و مال کا نذرانہ
پیش کیا اور قید و بند کے مصائب برداشت کیے۔ اور اسی کو اصل مسئلہ قرار دیتے ہوئے شبلی
نعمانی صاحب نے بھی پہلے یہی کہا تھا کہ:

”مایہ بحث اگر ہے تو فقط مسجد ہے“
دیتِ قتلِ شہیدانِ جواں میر نہیں

لیکن وائسرائے کے پُر فریب اعلانِ صلح کے بعد ان کا لہجہ و نظریہ کچھ اس طرح متاثر ہوا
کہ اس کی مدح سرائی میں یوں گویا ہوئے:

اے ہمایوں گہر و افسر اورنگِ شبی
”وہ کیا تو نے جو آئینِ جہاں بانی ہے“
تیرے لطف و کرمِ عام نے دے دی یہ صدا
کوئی مجرم ہے، نہ قیدی ہے، نہ زندانی ہے
تو نے اک آن میں گرنا ہوا گھر تھام لیا
بازوؤں میں یہ ترے زورِ جہاں بانی ہے

۱۹۱۳ء کے حادثہ مسجدِ مچھلی بازار کانپور کے بارے میں امام احمد رضا قادری برکاتی
بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) سے مسلمانوں نے استفتا کیا تو آپ نے صاف و صریح الفاظ
میں فتویٰ جاری کیا کہ مسجد کا وضو خانہ جُز و مسجد ہے جسے مسجد سے کسی قیمت پر الگ نہیں کیا جاسکتا
ہے اور ایسی کسی مصالحت کو قبول کرنا جس میں وضو خانہ سے دست برداری ہو، کسی مسلمان کے

لئے جائز نہیں۔ یہ مصالحت نہیں بلکہ ظلم و تعدی ہے اور حق مسجد کو غصب کرنا ہے۔
تفصیل اور فقہی تحقیق کیلئے ملاحظہ فرمائیں: اِبَانَةُ الْمُتَوَارِي فِي مُصَالِحَةِ
عَبْدِ الْبَارِي۔ مطبوعہ بریلی۔

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے ۱۲-۱۹۱۱ء میں جنگِ طرابلس و جنگِ بلقان اور پھر ۱۹۱۳ء کے حادثہ مسجدِ مچھلی بازار کان پور کے مواقع پر جو موقف اختیار کیا، جو فتویٰ دیا، مسلمانوں کے حق میں جو عملی کارروائی کی اور ان کے علاوہ آپ کی جو دینی و علمی خدمات ہیں ان سب کے بارے میں آپ کی حیات ہی میں ۱۹۱۵ء میں خواجہ حسن نظامی دہلوی (متوفی ۱۹۵۴ء) کے تحریر کردہ خیالات و تاثرات کے چند اقتباسات یہاں موقع کی مناسبت سے ملاحظہ فرمائیں:

”بریلی کے مولانا احمد رضا خاں صاحب جن کو ان کے مُعْتَقِد ”مُجَدِّدِ مَآءِ حَاضِرہ“ کہتے ہیں، درحقیقت طبقہ صوفیہ کرام میں باعتبار علمی حیثیت کے ”منصبِ مَجْدِد“ کے مستحق ہیں۔ ان کی تصنیفات و تالیفات کی ایک خاص شان اور خاص وضع ہے۔

یہ کتابیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ایسی مدلل ہیں جن کو دیکھ کر لکھنے والے کے تحریر علمی کا جِد سے جِد مخالف کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی خصلت ہے جس کی ہم سب کو پیروی کرنی چاہیے۔

جماعتِ صوفیہ علمی حیثیت سے مولانا موصوف کو اپنا بہادر، صف شکن، سیف اللہ سمجھتی ہے۔ اور انصاف یہ ہے کہ بالکل جائز سمجھتی ہے۔

جس طرح دیوبند کے تذکرے میں، میں نے قومی کارناموں کا ذکر کیا ہے، اس موقع پر بھی نہایت فخر سے حضرت مولانا کی اس خدمتِ قومی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے جنگِ طرابلس، بلقان، اور کانپور میں کی۔

میرے نزدیک مولانا صاحب کی جرأت و دلیری علمائے دیوبند، فرنگی محل لکھنؤ اور تمام

لیڈران سردو گرم سے بڑھ کر ہے۔

انہوں نے جو کام کیا وہ ایک سے بھی نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہو سکا۔ اور وہ ان کے بے باکانہ فتوے ہیں جو ان مواقع پر انہوں نے لکھے۔ اور باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کی۔، (ہفت روزہ خطیبِ دہلی۔ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۱۵ء)

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) اور خانوادہ فرنگی محل لکھنؤ کے عظیم المرتبت عالمِ دین حضرت مولانا محمد قیام الدین عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی (وصال ۱۳۴۲ھ/جنوری ۱۹۲۶ء) ایک دوسرے کی دینی و علمی عظمت و اہمیت سے اچھی طرح واقف اور ایک دوسرے کے قدرداں تھے۔ باہمی تعلقات و روابط بھی اچھے تھے۔

حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی ایک بار ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء میں بریلی تشریف لائے تھے۔ بریلی میں آپ سے ملاقات کا ذکر مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے ۱۹۲۱ء کی مُراسلت میں خود کیا ہے اور اسی ملاقات (۱۳۳۱ھ/در بریلی) کا ذکر کرتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

”اصل واقعہ یہ ہے کہ جناب ۳۱ھ میں غریب خانہ پر تشریف لائے تھے۔“ الخ۔ فقیر احمد رضا قادری عفی عنہ۔ ۲۶۔ ذوالقعدہ ۱۳۳۹ھ۔

(ص ۱۲۔ اَلطَّارِیُّ الدَّارِی، حصہ سوم۔ مؤلفہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی۔ مطبوعہ حسنی پریس بریلی۔ ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء)

اسی طرح ۱۹۱۷ء میں حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی دعوت پر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے اپنے چند تلامذہ و خُلفا کو لکھنؤ بھیجا تھا۔ جس کا ذاعیہ یہ تھا کہ مسٹر مائیگو برطانوی وزیر نے اپنے دورہ ہند کے وقت لکھنؤ میں علما کی ایک مینگ بسر کردگی حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی طلب کی تھی تاکہ ہندوستان کے مسلم مسائل پر تبادلہ خیال و مشورہ کیا جاسکے۔ ہندوستان کے اندر مسٹر مائیگو نے اسی طرح کی مٹگوں کی روشنی میں اپنے خیالات و تجاویز کا مجموعہ ”اصلاحاتِ ہند“ کے نام شائع کیا تھا۔

مذکورہ منٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے حُجَّۃ الاسلام مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء) خَلَفِ اکبر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

”حضور پُور اعلیٰ حضرت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مجھے مولوی عبدالباری صاحب کی دعوت پر اس جلسے میں بھیجا تھا جس کے دعوت نامے میں مولانا عبدالباری صاحب وغیرہ علمائے فرنگی محلی کے ساتھ مجتہدین روافض کے بھی نام تھے۔ اور یہ اس وقت ہے جب مانٹی گوہندوستان آیا تھا اور سیلف گورنمنٹ کا ہندوستان میں ایک شور و غوغا مچا ہوا تھا۔

..... میرے ہمراہ حضرت مولانا ظہور حسین رامپوری صدر دارالعلوم (منظر اسلام، بریلی) اور جناب مولوی رحمہ اللہی صاحب (منگھوری، سہارن پوری) اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب خُلَفَاۓ اعلیٰ حضرت بھی تھے۔ اور ہمیں اس جلسے میں جانا پڑا تھا جس میں روافض و وہابیہ وغیرہ بھی شریک تھے۔“ الخ (مَظاہِرُ الْحَقِّ الْاَجَلِی (۱۳۶۰ھ/۱۹۴۰ء) طبع اول مطبع ناحبہ اسٹیم پریس، ناحبہ، پنجاب۔ کتب خانہ اہل سنت محلہ بھورے خاں۔ پہلی بھیت۔ وشمولہ فتاویٰ حُجَّۃ الاسلام بنام ”فتاویٰ حامدیہ“۔ مطبوعہ بریلی) تحریک خلافت (۱۹۱۹ء) و تحریک ترک موالات (۱۹۲۰ء) کے ہنگامہ خیز دور میں جب حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی و دیگر خلافتی و موالاتی علما و قائدین کی طرف سے بعض غیر شرعی امور قولاً و فعلاً صادر ہوئے تو امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے ان کا شرعی مواخذہ فرمایا۔

حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے مولانا ریاست علی شاہ جہاں پوری (وصال ربیع الآخر ۱۳۴۹ھ) شاگرد حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین مجید دی رام پوری (متوفی ۱۳۱۱ھ) کو اواخر جمادی الاولیٰ ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء میں لکھنؤ سے بریلی بھیجا۔ انہوں نے امام احمد رضا سے ملاقات کر کے مولانا عبدالباری کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ بریلی آکر آپ سے ملاقات و تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں۔

امام احمد رضا نے جواب دیا کہ: جن امور پر شرعی مواخذہ ہے اُن سے وہ توبہ کر لیں تو میں خود لکھنؤ پہنچ کر ان سے ملاقات کروں گا۔“

مولانا ریاست علی شاہ جہاں پوری لکھنؤ واپس گئے اور سارا ماجرا مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے گوش گزار کیا۔ پھر مولانا ریاست علی نے لکھنؤ سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی طرف سے یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ کی نظر میں جو کفری اقوال سرزد ہوئے ہیں، اُن سے مطلع کر دیں تو اُن سے توبہ کر کے اس توبہ کی اشاعت کر دی جائے گی۔

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے فوراً اس اہم معاملے کی طرف اپنی پوری توجہ مبذول کر کے ایک نہایت جامع تحریر (مختصر و متوسط و مفصل) سپرد قلم فرمائی جس میں کفری اقوال کی صراحت اور ان سے رجوع و توبہ کا ذکر و مطالبہ تھا۔ اس تحریر کو آپ کے حکم سے آپ کے مندرجہ ذیل تلامذہ و خُلَفَاۓ حضرت مولانا عبدالباری سے لکھنؤ میں ملاقات کر کے ان کے حوالے کیا۔ یہ واقعہ جمادی الآخرہ ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء کا ہے۔

- (۱) صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء)
 - (۲) صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رضوی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء)
 - (۳) مولانا احمد مختار صدیقی میرٹھی (وصال ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء)
 - (۴) مولانا حشمت علی قادری رضوی لکھنؤی ثم پہلی بھیت (وصال ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء)
- حضرت مولانا قیام الدین عبدالباری فرنگی محلی چوں کہ اہل سنت و جماعت کے مقتدر عالم دین اور اہل سنت کے نہایت قابل احترام دینی و علمی خانوادہ فرنگی محلی کے چشم و چراغ تھے اس لئے امام احمد رضا کو ان سے تعلق خاطر تھا اور اسی تعلق خاطر کی وجہ سے مولانا فرنگی محلی کی لغزشوں سے آپ کو سخت اضطراب تھا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ مولانا ریاست علی شاہ جہاں پوری (وصال ۱۳۴۹ھ) شاگرد حضرت مفتی ارشاد حسین مجید دی رام پوری (وصال ۱۳۱۱ھ) کے ساتھ بھی تھا اور ان سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے نام اپنے ایک مکتوب میں حضرت امام احمد رضا بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

”اس فتنہ ہائلہ میں لغزشیں یادانستہ کُز نشیں بہتیروں سے ہوئیں اور ہیں۔ مگر اپنے قلبی تعلق سے مجبور ہوں۔ جو قلق آپ اور مولوی ریاست علی خاں صاحب کی نسبت سے تھا، کسی کے لئے نہیں تھا۔

مولیٰ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے اطمینان کا سامان پیدا فرمایا۔ وہی اس کی تکمیل پر بھی قادر ہے۔ پھر آپ کے ذریعہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ مولوی ریاست علی خاں صاحب بھی ”ایاب الی الصواب“، فرمائیں گے۔ اور مجھے حُونِ دوستانہ کی قید سے بِادِ ذِہِ تعالیٰ نجات ہو کر اس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا موقع ملے گا:

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ - الخ - الآیۃ

محَرَّ ۱۹ رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء۔ (ص ۱۵۱۴)۔ الطَّارِئُ الدَّارِی، حصہ دوم۔ مرتبہ مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا قادری برکاتی بریلوی۔ مطبوعہ حسنی پریس، بریلی ۱۹۲۱ء)

حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے تحریر فرمایا:

”جو کلمات یا افعال کفریہ مجھ سے جناب کے نزدیک سرزد ہوئے، ان کو جناب تحریر فرمادیں۔ ان سب میں جن کلمات اور جن شرائط سے جناب تحریر فرمائیں، اس طریق سے میں توبہ طبع کرادوں،، (ص ۳)۔ الطَّارِئُ الدَّارِی، حصہ اول۔ مطبوعہ بریلی ۱۹۲۱ء)

امام احمد رضا بریلوی نے (۱) تحریر مختصر (۲) تحریر متوسط (۳) تحریر مفصل جن پر ایک درجن مشاہیر علمائے اہل سنت کے تائیدی دستخط تھے، یہ تحریر مورخہ ۳ شعبان المعظم ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء آپ نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے پاس لکھنؤ بھیجی۔ اس تحریر سے متاثر ہو کر حضرت مولانا قیام الدین عبدالباری فرنگی محلی (متوفی ۱۳۴۴ھ/ جنوری ۱۹۲۶ء) نے الگ سے اپنا یہ اجمالی توبہ نامہ شائع کرایا:

”اے اللہ! میں نے جو امور قولاً وفعلاً و تحریراً بھی کیے ہیں جن کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، مولوی احمد رضا خاں صاحب نے ان کو کفر یا ضلال یا معصیت ٹھہرایا ہے، اُن سب سے اور ان کے

مانند امور جن میں میرے مُرشدین اور مشائخ سے کوئی قُدوہ میرے لئے نہیں ہے، محض مولوی صاحب موصوف پر اعتماد کر کے توبہ کرتا ہوں۔

اے اللہ! میری توبہ قبول کر۔“ (مطبوعہ روزنامہ ہمد لکھنؤ۔ شمارہ ۱۱/ رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء۔ علی گڑھ گزٹ۔ شمارہ ۲۴/ جون ۱۹۲۱ء)

حضرت مولانا قیام الدین عبدالباری فرنگی محلی لکھنؤ (وصال ۱۳۴۴ھ/ جنوری ۱۹۲۶ء) کے اس توبہ نامہ کی اشاعت کے بعد امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) اپنے تلمیذ رشید ملک العلماء مولانا ظفر الدین رضوی عظیم آبادی (وصال دوشنبہ ۱۹/ جمادی الآخرہ ۱۳۸۲ھ/ ۱۸/ نومبر ۱۹۶۲ء) کے نام کوہ بھوالی (نئی تال) جس کے ایک پُر فضا مقام پہ بغرض حصولِ صحت اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ قیام پذیر تھے، مبارک بادی کے اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ۔

وَلَدِیْ الْاَعَزُّ مَوْلَانَا الْمُکَرَّمُ مولوی ظفر الدین صاحب جَعَلَهُ اللّٰهُ کَاسْمِهِ ظَفَرُ الدِّیْنِ ۔

السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔ مبارک، مبارک، مبارک۔

مولانا مولوی عبدالباری صاحب نے ان ایک سو ایک اور ان کے امثال سے توبہ چھاپ دی ہے۔ ملاحظہ ہو، ہمد ۱۱ رمضان المبارک، روز جمعہ، ۲۰، مئی ۱۹۲۱ء ص: ۳۔ ک۔ ۴۔

”میں نے بہت گناہ دانستہ کیے اور بہت سے نادانستہ۔ سب کی توبہ کرتا ہوں۔

اے اللہ! میں نے جو امور قولاً وفعلاً و تقریراً بھی کیے ہیں۔ جن کو میں گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ مولوی احمد رضا خاں صاحب نے ان کو کفر یا ضلال یا معصیت ٹھہرایا، ان سب سے اور ان کے مانند امور سے جن میں میرے مُرشدین اور مشائخ سے میرے لئے کوئی قُدوہ نہیں ہے، محض مولوی صاحب موصوف پر اعتماد کر کے توبہ کرتا ہوں۔

اے اللہ! میری توبہ قبول کر، فقیر عبد الباری عفی عنہ۔“

فقیر کی رائے میں فوراً ایک جلسہ تہنیت توبہ مولانا مولوی صاحب لکھنوی چھاپ کر اس کی تہنیت کا جلسہ وہاں بھی کیا جائے۔ اور اس میں وہ تحریر جو میں نے انہیں توبہ کے لئے بھیجی تھی، پڑھ کر سنائی جائے۔ اس کی نقل ان شاء اللہ تعالیٰ عن قریب حاضر کرتا ہوں۔ پھر ان کے یہ الفاظ توبہ پڑھ کر سنائے جائیں اور جلسہ کی طرف سے ان کی مبارک باد کا تار مولوی عبد الباری صاحب کو دیا جائے۔

اور مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ اس طرف عالم کہلانے کے مستحق ایک یہی تھے۔ مولیٰ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ مشرکوں سے اتحاد اور وہابیہ وغیرہم بے دینوں کے میل سے توبہ فرما کر خالص سنی ہو گئے۔

ہمارے سنی بھائی جو غلطی میں پڑے ہوئے تھے، انہیں فوراً واپس آنا چاہیے۔ ہندو و دیانہ و جدید بد مذہبوں سے قطع تعلق کر کے خالص سنی جماعت انصار الاسلام میں کہ حمایت سلطنت اسلام و امارت مقدسہ کے لئے قائم ہوئی ہے، شریک ہو جائیں۔“ والسلام۔ فقیر احمد رضا قادری عفی عنہ،

کوہ بھوالی، پیش ڈاک خانہ، شب ۱۵/ ماہ مبارک (رمضان ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء)

(حیات اعلیٰ حضرت جلد دوم، مؤلفہ محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی۔ مطبوعہ رضا اکیڈمی، ممبئی۔ ۱۳۳۲ھ/ ۲۰۰۳ء۔ سال تالیف ۱۹۳۸ء)

اپنے دوسرے مکتوب بنام ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی محرمہ ۲۳/ رمضان ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء از کوہ بھوالی، نینی تال میں تحریر فرماتے ہیں:

.....مولوی عبد الباری صاحب سے میرا کچھ مکاتیب بھی ہو رہا ہے، بِإِذْنِهِ تَعَالٰی اس کا نتیجہ حسبِ مَراد ہوا تو ان کو بلاؤں گا یا بعونہ تعالیٰ تحریر ہی کافی ہوگی۔

میں نے مبارک باد توبہ کا تار انہیں بھیجا تھا جس کے جواب میں دو ٹھپے انہوں نے لکھ کر بھیجے۔ ان کا جواب یہاں سے ۱۹/ ماہ مبارک کو بھیج چکا ہوں۔ اب یہ انتظار ہے کہ کیا پہلو

اختیار کرتے ہیں۔ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

(ص: ۴۳۳، حیات اعلیٰ حضرت، جلد دوم، مطبوعہ رضا اکیڈمی، ممبئی ۱۳۳۲ھ/ ۲۰۰۳ء) امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے نام مکتوب (مختصر، متوسط، مفصل) محرمہ ۲۳/ رمضان ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء ارسال فرمایا۔ اور اصول شریعت کے مطابق انہیں عمل کرنے کی طرف مخلصانہ طور پر متوجہ فرمایا اور اس کا سلسلہ جاری رکھا۔

امام احمد رضا بریلوی اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے درمیان مرسلت کا ریکارڈ الطَّارِئُ الدَّارِی مرتبہ مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا نوری بریلوی۔ مطبوعہ حسنی پریس، بریلی ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء میں مطبوع و موجود ہے۔ ۱۲/ ذوالحجہ ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء کو مولانا محمد قیام الدین عبد الباری فرنگی محلی (وصال ۱۳۳۲ھ/ جنوری ۱۹۲۶ء) نے اور ۲/ صفر ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء کو امام احمد رضا بریلوی (وصال ۲۵/ صفر ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) نے ایک دوسرے کو آخری خط لکھا اور پھر ہمیشہ کے لئے اس سلسلے کا اختتام ہو گیا۔ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی۔

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے جس اخلاص و درمندی اور دل سوزی کے ساتھ حضرت مولانا قیام الدین عبد الباری فرنگی محلی لکھنوی سے مرسلت کی تھی، اس کا ایک نمونہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

بملاحظہ گرامی

مولانا الْمُكْرَم ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ - السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
نامہ تشریف لایا، اِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَزِيزِ آپ اس فقیر کو اُن بندگانِ خدا میں پائیں گے کہ لَا يُحِبُّونَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يُبْغِضُونَ إِلَّا لِلَّهِ۔

اَب میرے قلب میں وقعتِ سامی بحمدہ تعالیٰ پہلے سے بھی زائد ہے۔ میرا قلب صاف ہے۔ امید ہے کہ قلبِ گرامی ایسا ہی صاف ہو۔ وَمَا ذَالِكَ عَلَيَّ اللَّهُ بِعَزِيزٍ۔
مولانا! میں چراغِ سحر ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، اگر آپ بھی چاہیں۔ نہیں نہیں۔ بلکہ وہ چاہے جس کا چاہنا، چاہنا ہے کہ۔ آپ میں، مجھ میں کوئی وجہ خلاف باقی نہ رہے۔ میں آپ کی

طرف سے سلیم الصّد رجاؤں۔

میں جو رطب و یابس خیال میں ہوگا، عرض کروں گا۔ محض دوستانہ، خالص مخلصانہ۔ آپ سے گزارش کرتا رہوں گا۔

اور امید ہے کہ آپ ایسے ہی خلوص و اخلاص سے جو قابل تسلیم ہو، تسلیم فرماتے رہیں۔ جس سے جواب ہو، جواب بتاتے رہیں۔ اور مجھ پر حق محبت اور حق انصاف کے لئے لازم ہے کہ جو قابل قبول ہو، قبول کروں۔ اور ویسا ہی مخلصانہ جواب دوں۔ یہاں تک کہ بِإِذْنِهِ تعالیٰ تمام حجاب مرتفع ہو جائیں اور میں آپ پیشتر سے بیشتر یک جان و یک دل و یک زبان ہو کر حمایت دین و نکایت مُفسِدین بِإِذْنِهِ تعالیٰ بجالائیں۔

اللہ اللہ! وہ ساعت کبسی مبارک ساعت ہوگی۔

وَمَا ذَا لَكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ - إِنَّ ذَا لَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ - إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

فقیر احمد رضا قادری عَفِیَ عَنْهُ۔

(مکتوب محرزہ ۱۹/ رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ/ از بریلی۔ بنام مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنؤی ص ۱۲۔ الطَّارِئُ الدَّارِی - مرتبہ مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی۔ مطبوعہ حسنی پریس، بریلی۔ ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء)

اختتام واقعہ بوقت اجلاس خُدّ امّ الحرمین لکھنؤ ۱۹۲۵ء کے سلسلے میں مفتی آگرہ حضرت مولانا عبدالحمید الحفیظ حَقّانی خطیب و امام شاہی مسجد آگرہ (وصال ۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۸ء - کراچی) تحریر فرماتے ہیں:

”میں خود مدرسہ نظامیہ فرنگی محل (لکھنؤ) کا ادنیٰ طالب علم ہوں۔ حضرت مولانا عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ سے خاص طور سے ”شرح چغمینی“، پڑھی ہے۔ مگر زمانہ (تحریک) خلافت میں کچھ باتیں ان سے سرزد ہو گئیں، جن پر اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا بریلوی) نے گرفت فرمائی۔

آخر کار وصال سے کچھ پہلے ”خُدّ امّ الحرمین“ کے جلسے میں علمائے بریلی شریک ہوئے۔ اس وقت جُزّ الاسلام مولانا حامد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا اور ان کے یہاں قیام سے بھی انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر جو اعتراضات کیے ہیں، ان باتوں سے رجوع کیجیے۔

چنانچہ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے تحریر دی۔ اس کے بعد حضرت مولانا حامد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محل گئے۔ دونوں میں مصافحہ و معانقہ ہوا۔ حضرت مولانا حامد رضا خاں صاحب نے حضرت مولانا عبدالباری کے ہاتھ چومے، اس لئے کہ وہ صحابی کی اولاد ہیں۔ اور وہیں قیام فرمایا۔ فقیر اس موقع پر حاضر تھا۔ اس خوشی میں دارالشفاء (لکھنؤ) کی برفیاں آئیں اور باقاعدہ فاتحہ ہوا اور تقسیم ہوئیں۔“ (ص ۹۳ و ۹۴ - شمع ہدایت از محمد عبدالحمید حَقّانی - مطبوعہ کراچی)

ان مباحث و مراسلات اور بارگاہ الہی میں رجوع و توبہ کے بعد رفتہ رفتہ حسب سابق حضرت مولانا فرنگی محلی اور علمائے اہل سنت کے درمیان خوش گوار تعلقات ہوتے گئے جس کا سلسلہ کچھ پہلے ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ مولانا محمود احمد قادری رفاقی اپنی ایک تازہ ترین کتاب میں یہ واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ:

”۱۳۴۰ھ میں غوث زماں، مُخدّم الاولیا حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں قُدّس سِرُّہ کی اجازت سے ان کے فرزند اکبر علاّمہ امام عارف مولانا سید شاہ احمد اشرف نے بُرہان العلم والعمل حضرت مولانا قیام الدین عبدالباری، سرخیل علمائے فرنگی محلی لکھنؤ و فخر العلماء مولانا سید شاہ محمد فاخر الہ آبادی کے تعاون سے ”جامعہ اشرفیہ“ (کچھوچھو مقدسہ) کی بنیاد ڈالی اور فرمایا: خدا نے چاہا تو جامعہ اشرفیہ (کچھوچھو مقدسہ) کو ”أَزْهَرُ الْهِنْد“ بنا دوں گا۔ لیکن مشیت الہی سے ۱۳۴۲ھ میں ان کا وصال ہو گیا۔“ الٰہی آخرہ

(ص ۲۹۸ - سوانح رفاقی - مؤلفہ مولانا محمود احمد قادری رفاقی مظفر پوری، طابع و ناشر

محمد زاہد اشرف، فرزند مؤلف - ۱۴۳۱ھ / نومبر ۲۰۱۰ء - خانقاہ رفاقتی - اسلام آباد - بھوانی پور - ضلع مظفر پور - بہار

جناب ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم قادری برکاتی سابق ریڈر شعبہ تاریخ جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی و سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر حسین اسلامک انسٹی ٹیوٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی ۲۵ نے تاج العلماء سید اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی (وصال ۱۳۷۵ھ) اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی (وصال ۱۳۴۲ھ) کے درمیان مسئلہ خلافت و موالات پر ہونے والی مراسلت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”جانشین تاج العلماء حضرت احسن العلماء سید شاہ حیدر حسن میاں قادری برکاتی سجادہ نشین خانقاہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ شریف نے مجھ سے فرمایا کہ:

حضرت تاج العلماء کے مکتوبات کا پالا آخر نتیجہ نکلا کہ کثیر المناقب مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے اپنے ایک والا نامہ کے ساتھ دستخط اور مہر شدہ کورا کاغذ حضرت تاج العلماء کی خدمت میں اس مدعا کے ساتھ ارسال فرمایا کہ:

”منسلک کاغذ پران کے دستخط بھی ہیں اور مہر بھی۔ اس پران کی طرف سے توبہ و رجوع کی جو عبارت بھی وہ مناسب سمجھیں، تحریر فرما کر شائع کر دیں۔“

مذکورہ خط اور وہ کورا کاغذ حضرت احسن العلماء کے ذاتی کتب خانہ میں خانقاہ (برکاتیہ) میں محفوظ ہیں۔“

(ص ۶۶ - برطانوی راج میں مذہب اور سیاست - مؤلفہ ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم - مطبوعہ حراپبلی کیشنز - نورنگر - نئی دہلی ۲۵ - طبع اول جولائی ۱۹۹۴ء)

تحریک خلافت (۱۹۱۹ء) و تحریک ترک موالات (۱۹۲۰ء) اور تحریک ہجرت (۱۹۲۰ء) کے ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب؟ اس سلسلے میں تفصیل و تحقیق زیر نظر کتاب کے آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں جس میں کئی چیزیں شاید آپ کے لئے پہلی مرتبہ انکشاف کے طور پر سامنے آئیں گی اور آپ مجھ

حیرت رہ جائیں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ لیکن اطمینان و مسرت کی بات یہ ہے کہ ”حقیقت حال، اور“ پروپیگنڈہ کا کمال، دونوں پہلو اور دونوں طرح کی تصویریں ابھر کر آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گی۔

واضح اور آسان سی بات یہ ہے کہ خلافت ایک شرعی اصطلاح ہے جس کی کچھ شرطیں ہیں۔ جو حکومت و سلطنت اور اس کے حاکم و سلطان ان شرائط کے جامع ہوں، انہیں خلافت اور خلیفہ کہا جائے گا۔ اور اگر شرائط نہ پائی جائیں تو شرعی اصطلاح میں وہ خلافت اور خلیفہ نہیں۔ اگرچہ عام لوگ اسے خلافت اور خلیفہ کہیں۔ ایسی صورت میں اسے حکومت و سلطنت اور حاکم و سلطان کا ہم معنی اور مترادف سمجھا جائے گا۔

تحریک خلافت کے بیشتر علماء و قائدین کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ ترکی حکومت کو شرعی و اصطلاحی خلافت قرار دے کر اس کے حق میں احادیث و روایات و آثار و اقوال پیش کیا کرتے تھے جو منسلک جمہور اہل سنت کے خلاف تھا۔

چنانچہ خلافت مصطلح شرعیہ میں قریشی کی لازمی شرط کی صراحت کرتے ہوئے چچہ الاسلام امام محمد غزالی (وصال ۵۰۵ھ) تحریر فرماتے ہیں:

وَبِالْجَمَلَةِ خَصَائِصُ الْقَضَاءِ تَشْتَرِطُ فِيهِ مَعَ زِيَادَةِ نَسَبِ قُرَيْشٍ - وَعِلْمُ هَذَا الشَّرْطِ الرَّابِعِ بِالسَّمْعِ حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ -

فَهَذَا تَمَيِّزُهُ عَنْ أَكْثَرِ الْخَلْقِ - وَلَكِنْ رُبَّمَا يَجْتَمِعُ فِي قُرَيْشٍ جَمَاعَةٌ مُوصُوفُونَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ خَاصِيَةِ أُخْرَى تُمَيِّزُهُ -

وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا التَّوَلِيَةُ أَوْ التَّفْوِيضُ مِنْ غَيْرِهِ - فَيَنْبَغِي الْآنَ النَّظَرُ فِي صِفَةِ الْمُؤَلَّى - فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَسْلَمُ لِكُلِّ أَحَدٍ - بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ خَاصِيَةٍ - وَذَلِكَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ أَحَدٍ ثَلَاثَةً:

إِمَّا التَّنْصِيفُ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَأَمَّا التَّنْصِيفُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِ الْعَصْرِ بَانَ يُعَيِّنُ لَوْلَايَةِ الْعَهْدِ شَخْصاً مُعَيَّناً
مِنْ أَوْلَادِهِ أَوْ سَائِرِ قَرِيشٍ -

وَأَمَّا التَّفْوِيزُ مِنْ رَجُلٍ ذِي شَوْكَةٍ يَقْتَضِي 'إِنْقِيَادَهُ' وَتَفْوِيزُهُ مُتَابَعَةً
الْآخَرِينَ وَمُبَادَرَتَهُمْ إِلَى الْمُبَايَعَةِ -

وَذَلِكَ قَدْ يَسْلَمُ فِي بَعْضِ الْأَعْصَارِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ مَرْمُوقٍ فِي نَفْسِهِ
مَرَزُوقٍ بِالْمُتَابَعَةِ مَسْئُولٍ عَلَى الْكَافَّةِ - فَفِي بَيْعَتِهِ وَتَفْوِيزِهِ كِفَايَةٌ عَنْ
تَفْوِيزِ غَيْرِهِ - لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّ يَجْتَمِعَ شَتَاتُ الْأَرَاءِ لِشَخْصٍ مُطَاعٍ - وَقَدْ
صَارَ الْإِمَامُ بِمُبَايَعَةِ هَذَا الْمُطَاعِ مُطَاعاً -

وَقَدْ لَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ بَلْ لِشَخْصٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ
فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمْ وَبَيْعَتِهِمْ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى التَّفْوِيزِ حَتَّى تَتِمَّ الطَّاعَةُ -
إِلَى آخِرِهِ -

بَلْ أَقُولُ: لَوْلَمْ يَكُنْ بَعْدَ وَفَاةِ الْإِمَامِ الْأَقْرَشِيِّ وَاحِدٌ مُطَاعٌ مُتَّبَعٌ
فَنَهَضَ بِالْإِمَامَةِ وَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ وَنَشَأَ بِشَوْكَتِهِ وَتَشَاغَلَ بِهَا وَاسْتَتَبَعَ كَافَةً
الْخَلْقِ بِشَوْكَتِهِ وَكِفَايَتِهِ وَكَانَ مَوْصُوفاً بِصِفَاتِ الْإِمَّةِ - فَقَدْ انْعَقَدَتْ
إِمَامَتُهُ وَوَجِبَتْ طَاعَتُهُ - فَإِنَّهُ تَعَيَّنَ بِحُكْمِ شَوْكَتِهِ وَكِفَايَتِهِ - وَفِي مُنَازَعَتِهِ
إِثَارَةُ الْفِتَنِ إِلَّا أَنَّ مَنْ هَذَا حَالُهُ فَلَا يَعْجُزُ أَيْضاً عَنْ أَخِذِ الْبَيْعَةِ مِنْ أَكَابِرِ
الزَّمَانِ وَأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ - وَذَلِكَ أَبَعْدُ مِنَ الشُّبْهَةِ -

فَلِذَاكَ لَا يَتَّفِقُ مِثْلُ هَذَا فِي الْعَادَةِ إِلَّا عَنْ بَيْعَةِ أَوْ تَفْوِيزٍ - "إِلَى آخِرِهِ -
(الْإِقْتِصَادُ فِي الْإِعْتِقَادِ - الْبَابُ الثَّلَاثُ فِي الْإِمَامَةِ وَشَرْطِهَا - لِلْإِمَامِ
مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيِّ)

امام غزالی کی مندرجہ بالا تحریر کی ترجمانی اس طرح کی گئی ہے:

..... "اس کے علاوہ خلیفہ کے لئے قوم قریش سے ہونا بھی ضروری ہے - کیوں کہ

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: الْإِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ -

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے خلیفہ کے لئے عام
لوگوں سے ایک امتیازی صورت پیدا ہو جاتی ہے - مگر ممکن ہے قریش میں بھی بہت سے
اشخاص ان صفوں سے متصف اور معروف ہوں تو پھر اس معاملہ میں تصفیہ کے لئے کوئی
ایسی بات ہونی چاہیے جو خلیفہ بنانے کا اصلی اور صحیح معیار بن سکے -

اور جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ بنانے کا اصل معیار
یہ تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح قول یا خلیفہ وقت کا اپنی اولاد یا قریش
سے کسی کو نامزد کر دینا یا چند ایسے سربراہان اور وہ اشخاص کا کسی (قریشی) کے ہاتھ پر بیعت کرنا
اور اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنا ہے جن کے فعل پر تمام لوگ بیعت کر لیں -
اور اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں -

اور بعض دفعہ صرف ایک ہی جلیل القدر اور مقتدر شخص کا کسی (قریشی) کے ہاتھ
پر بیعت کر لینا اور اس کو خلیفہ تسلیم کر لینا ہی دوسروں کی طرف سے کافی سمجھا گیا ہے -
اور بعض دفعہ دو یا تین اشخاص یا ایک جماعت مسلمان کو ایسا کرنا پڑا ہے - "إِلَى آخِرِهِ -

(ص ۷۲ - مجموعہ رسائل امام غزالی - جلد سوم - دائر الاشاعت، اردو بازار، کراچی)
امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (وصال ۱۱۷۶ھ / ۱۷۶۲ء) خلافت شرعی کے
لئے شرط قریشیت لازم قرار دیتے ہوئے اپنی معرکہ الآراء کتاب "إِزَالَةُ الْخُفَاءِ عَنْ
خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ" میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

(ترجمہ) "مجملہ شروط (استحقاق) خلافت کے ایک شرط یہ ہے کہ:

خلیفہ قریش ہو پوری نسب کے لحاظ سے - کیوں کہ ابو بکر صدیق نے انصار کو خلافت
سے یہی کہہ کر علیؑ کو کیا تھا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:
خلیفہ قریشی ہونا چاہیے -

..... اور حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ:

یہ کام (خلافت) قریش میں رہنا چاہیے جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں۔ جو شخص ان کی مخالفت کرے گا، اللہ اس کو سرنگوں کر دے گا۔“

(ص ۲۳- فصل اول، شرائط استحقاق خلافت، مقصد اول، ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، جلد اول۔ مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اردو ترجمہ از مولانا عبد الشکور فاروقی۔ مطبوعہ حافظی بکڈ پو، دیوبند، سہارن پور)

”امام احمد نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

یہ کام (خلافت) قریش میں رہے گا، جب تک ان کی یہ حالت رہے کہ: جب ان سے رحم کی خواہش کی جائے تو رحم کریں۔ اور جب وہ حکم بنائے جائیں تو انصاف کریں۔ اور جب وہ تقسیم کریں تو برابر کریں۔

(قریش میں اس صفت کے ہوتے ہوئے) جو ایسا نہ کرے (یعنی ان کو خلیفہ نہ سمجھے، نہ بنائے) اس پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی۔ اس سے نہ کوئی پرہیز گاری قبول ہوگی نہ عبادت۔“

(ص ۱۸۰- فصل چہارم، احادیث خلافت۔ مقصد اول، ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء جلد اول، مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ مطبوعہ حافظی بکڈ پو، دیوبند)

صرف خلافت اور خلیفہ کی حمایت و اطاعت مسلمانوں کے لئے ضروری نہیں بلکہ ہر مسلم حکومت و سلطنت و جماعت اور ہر مسلمان کی حمایت و اعانت ہر مسلمان کے اوپر بقدر استطاعت فرض ہے۔ جب حمایت و اعانت کا یہ راستہ کشادہ تھا تو پھر لفظ خلیفہ و خلافت کو خود ساختہ معنی و مراد کا لبادہ پہنا کر اسے شرعی اصطلاحی مفہوم میں استعمال کر کے مسلک جمہور اہل سنت کی دھجی بکھیرنے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی ضرورت تھی؟

ہر فرض بقدر طاقت اور ہر حمایت و اعانت بقدر استطاعت ہے۔ ایسی صورت میں یہ

نکتہ بھی ذہن نشین رکھنا لازم تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر کس حد تک یہ فرض عائد ہوتا ہے اور ان کے اندر اس فرض کی ادائیگی کی کتنی قوت و طاقت ہے؟ جتنا ان کا فریضہ اور جیسی ان کی استطاعت ہے اس سے زائد ان سے مطالبہ کرنا بجائے خود اس اصول شریعت کو نظر انداز کر کے جذبات کی رو میں بہتے جانے کی واضح دلیل ہے۔

تحریک خلافت (۱۹۱۹ء) میں گاندھی و نہرو اور ان کے ہم نواؤں کی شرکت و شمولیت بلاوجہ نہیں تھی۔ اس شرکت و شمولیت نے اس خالص مذہبی مسئلہ کو سیاسی رنگ دے دیا اور سیاسی داؤ پیچ نے اس کی مذہبی روح کو مجروح کر دیا۔ دوسرے ہی سال (۱۹۲۰ء) تحریک ترک موالات کا ختم اسی تحریک خلافت (۱۹۱۹ء) کے طعن سے ہوا اور اب مسئلہ خلافت پس پشت چلا گیا۔ ترکی خلافت کے تحفظ کی جگہ اب وہ مسئلہ سر فہرست آ گیا جو سیاست دانوں اور لیڈروں کا اصل مطمح نظر تھا۔ یعنی ”انگریزوں کا مقاطعہ“۔

اگر مسئلہ خلافت کا استحصال نہ کیا جاتا اور واضح موقف کے ساتھ ”مقاطعہ انگریز“ کی تحریک شروع کی گئی ہوتی تو اس کی الگ نوعیت ہوتی۔ مگر مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں سیاسی راہ پر لگانا سیاست دانوں کا اصل مقصد تھا اس لئے انہوں نے منصوبہ بندی اور کمال مہارت کے ساتھ یہ بساط بچھائی اور اپنے سیاسی عزائم پورے کیے۔

مزید برآں یہ کہ ”مقاطعہ انگریز“، اور انگریزوں سے ”عدم تعاون“، کو ”ترک موالات“ سے تعبیر کر کے اس مرحلے میں بھی آیات و احادیث و روایات کا غلط استعمال کیا گیا۔

موالات و مؤدت و ودا ہر کافر و مشرک و یہودی و نصرانی و مجوسی سے ناجائز و حرام ہے۔ تو پھر بیک وقت ان میں سے کسی سے موالات اور کسی کی مخالفت و عداوت شرعاً کیوں کر جائز ہے؟ موالات تو ان میں سے ہر ایک سے ناجائز ہے اور عدم موالات ہر ایک سے فرض ہے۔

ہاں! کسی ضرورت و مصلحت کے تحت ان میں سے کسی کے ساتھ خاص طور پر ترک معاملت مثلاً انگریزوں سے ترک معاملت ہوتا تو اس کی الگ نوعیت ہوتی۔

ملکی اور وطنی و سیاسی امور و معاملات میں سارے ہندوستانی باشندے انگریزوں

سے آزادی حاصل کرنے کی تحریک چلاتے اور اس کے لئے جائز خُدد میں رہتے ہوئے کوشش کرتے تو اس کا جواز تھا۔ لیکن ایک طرف مُشرک دوستی کا نظارہ عام تھا اور دوسری طرف انگریز دشمنی کا ایسا خُمار چڑھا ہوا تھا کہ تحریکِ ترکِ موالات کے چوٹی کے لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد (متوفی ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۸ء) نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ:

”حکومت سے ترکِ موالات اس طرح فرض ہے جس طرح نماز و روزہ اور دوسرے ارکانِ اسلام فرض ہیں“ (ص ۱۶۴۔ تبرکاتِ آزاد۔ مرتبہ غلام رسول مہر۔ مطبوعہ دہلی ۱۹۶۳ء) محض انگریزوں سے ترکِ موالات کے بارے میں مولانا آزادی کی ”اسلامی بصیرت“ کا یہ فیصلہ تھا کہ:

”میں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے جسے خدا کے فضل سے شریعتِ اسلامی کی کچھ بصیرت بھی دی گئی ہے، کہتا ہوں کہ:

ایک مسلمان پر حُبِ وطن کے لحاظ سے، مذہب کے اعتبار سے، اخلاق کے لحاظ سے فرض ہے کہ ترکِ موالات کرے۔“ (ص ۳۔ روزنامہ زمیندار، لاہور، شمارہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۲۰ء) تحریکِ ترکِ موالات نے ”ہندو مسلم اتحاد“ کا وہ منظر پیش کیا کہ شعائرِ اسلام کی توہین کے ساتھ مسلم شناخت بھی خطرے میں پڑ گئی۔ انتہا یہ ہو گئی کہ جامع مسجد امرتسر، پنجاب میں ایک ہندو لیڈر کی تقریر کرائی گئی۔ ناخدا مسجد کلکتہ میں گاندھی کو مدعو کر کے ایک مدرسہ کا افتتاح کرایا گیا۔ شاہی مسجد لاہور میں رام بھجّ دت چودھری اور شاہجہانی جامع مسجد دہلی میں سُوامی شَرَدھانند کو بلا کر انھیں خطاب کا موقع دیا گیا۔ جسے مسجد و منبر و محراب اور شعائرِ اسلامی کی توہین کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

تحریکِ خلافت کے سرگرم کارکن قاضی محمد عدیل عباسی لکھتے ہیں:

”وِلی میں غلط فہمی کی بنا پر ۳۰ مارچ (۱۹۱۹ء) ہی کو ”ستیا گرہ“ کا دن منایا گیا۔ گورنمنٹ اب پوری طاقت سے اس تحریک کو کچلنے کے لئے تیار ہو گئی۔ چنانچہ فوج بُلوائی گئی اور دہلی کے عظیم الشان جلسے کو منتشر ہونے کے لئے کہا گیا۔ فوج اور پولیس ہتھیاروں کے

علاوہ مشین گن سے بھی مسلّح تھی۔ دو مرتبہ گولی چلی۔ کچھ آدمی قتل اور بہت سے مجروح ہوئے۔

یہی ۳۰ مارچ ۱۹۱۹ء کا دن ہے جب ”ہندو مسلم اتحاد“ اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا کہ آریہ سماج کے لیڈر سُوامی شَرَدھانند نے جامع مسجد (دہلی) کے مکبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی اور مسلمانوں نے ذوق و شوق سے ان کو ایسا کرنے دیا۔“ (ص ۸۴۔ تحریکِ خلافت از قاضی محمد عدیل عباسی۔ قومی کونسل برائے فروغِ اردو، حکومتِ ہند۔ نئی دہلی، طبع دوم ۱۹۹۷ء)۔

مساجد میں مُشرکوں کے خطاب کے یہ حادثات پورے ملک میں مشہور ہوئے۔ ان کے علاوہ اخبارِ مدینہ پریس بجنور ۱۹۲۰ء کے مختلف شماروں کی رپورٹ کے مطابق مسجد بینکن گھاٹ، مسجد قطب خانساں شملہ، مسجد جل گاؤں بلڈانہ وغیرہ میں ہندو مسلم لیڈر جمع ہوئے۔ تقریریں کیں اور ”ہندو مسلم اتحاد“ پر زور دیا۔

کیا مسجدیں اسی لئے تعمیر کی گئی ہیں کہ وہاں مُشرکوں کا اعزاز و اکرام کیا جائے؟ انہیں مُبلغ اور مسلمانوں کو سامع بنایا جائے؟ اور بطور استعلا انہیں مسجدوں میں داخلہ کی دعوت دی جائے؟ معمار اور مزدور کی شکل میں یا مسلمان علما و ائمہ کا وعظ و خطاب سننے کی نیت سے کوئی غیر مسلم کسی مسجد میں جائے یا بلایا جائے تو اس کی الگ بات اور الگ مسئلہ ہوتا مگر یہاں تو داعظ و مُبلغ و مُقتدی و رہنما کے طور پر یہ مُشرک لیڈر ان مساجد میں بلائے گئے تھے۔ اور ایسے داخلہ و اعزاز کے حق میں خلافت و موالات کے سرگرم لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد نے راپنجی (بہار) سے ۱۹۱۹ء میں ”جامعُ الشواہد فی دخولِ غیرِ المسلمین فی المساجد“ کے نام سے ایک رسالہ تحریر کر کے ارسال فرمایا تھا۔

گذشتہ تحریکات کے نتیجے میں ”تحریکِ ہجرت“ بھی اسی دور (۱۹۲۰ء) میں عالم وجود میں آئی اور ہزاروں ہندوستانی مسلمان پناہ گزین کی حیثیت سے افغانستان میں داخل ہو گئے۔ مگر جب افغان حکومت نے اس سیلاب کو روکنے کا اقدام کیا اور ایسے مہاجرین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تو جس بد حالی و خستہ حالی کے ساتھ ان مہاجرین کی ہندوستان

واپسی ہوئی وہ اس تحریک کا ایک عبرت ناک باب ہے۔ جس نے اس ہجرت کی تبلیغ و تحریک میں شامل علماء و قائدین کو بعد میں سخت پشیمانی و شرم ساری سے دوچار کیا۔

مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان سے مسلمانوں کی ”ہجرت“ کے زبردست مبلغ تھے۔ شیخ محمد اکرام (متولد ۱۹۰۸ء۔ متوفی ۱۹۷۳ء) لکھتے ہیں:

”مولانا ابوالکلام آزاد جو اتحاد اسلامی کے جو شیعہ علم بردار اور خلافت عثمانی کے سرگرم معاون تھے، انہوں نے تحریک خلافت میں پورا حصہ لیا۔ ہجرت کے حق میں سب سے زوردار فتویٰ انہیں کا تھا۔“ (ص ۲۷۳۔ موج کوثر از شیخ محمد اکرام۔ مطبوعہ دہلی)

ایک سیاسی لیڈر ظفر حسن ایک (متوفی جنوری ۱۹۸۹ء) شاگرد و رفیق مولانا عبید اللہ سندھی (متوفی ۱۹۴۴ء) لکھتے ہیں:

”نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں سادہ لوح مسلمان اپنے گھربار سے محروم ہوئے۔ افغانستان پر مالی بوجھ پڑا۔ ہندوستانی مسلمان افغانستان سے، اور افغانستانی مسلمان ہندوستانی مسلمانوں سے، کبیدہ خاطر ہوئے۔

اگر کسی نے اس سے فائدہ اٹھایا تو وہ صرف انگریز تھے“ (آپ بیتی۔ حصہ اول۔ از ظفر حسن ایک۔ مطبوعہ لاہور)

مشہور ادیب و مؤرخ رئیس احمد جعفری ندوی (۱۹۱۲ء۔ ۱۹۶۸ء) لکھتے ہیں:

”خریدنے والے زیادہ تر ہندو ہی تھے۔ ہزاروں مسلمان افغانستان ہجرت کر گئے۔ وہاں جگہ نہ ملی، واپس کیے گئے۔ کچھ مڑھپ گئے۔ جو واپس آئے تباہ حال، خستہ، درماندہ، مفلس، فلاں، تہی دست، بے نوا، بے یار و مددگار۔

اگر اسے ہلاکت نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ (ص ۱۰۸۔ حیات محمد علی جناح۔ مؤلفہ رئیس احمد جعفری ندوی۔ مطبوعہ تاج آفس بمبئی)

واضح رہے کہ اس دور میں ہندوستان دارالحرب نہیں تھا کہ یہاں جہاد یا ہجرت واجب ہو۔ ہندوستان بیسویں صدی عیسوی کے پہلے دوسرے عشرے میں بھی دارالاسلام

تھا اور اس ایکسویں صدی عیسوی کے پہلے دوسرے عشرے میں بھی دارالاسلام ہے۔ جو ملک دارالاسلام ہو چکا ہو وہ اگر کسی دور میں دارالحرب ہو جائے جب بھی حالات (مع شرائط) بدلتے ہی وہ دارالاسلام ہو جاتا ہے۔ اور دارالاسلام ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ جب تک مسلم حکومت ہو اس وقت تک دارالاسلام ہے اور مسلم حکومت ختم ہوتے ہی وہ دارالحرب ہو جائے۔ یہ خیال غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ مسلم حکومت ختم ہونے کے بعد بھی اگر شعائر اسلام و احکام اسلام پر مسلمانوں کو عمل کرنے کی آزادی ہے تو وہ ملک دارالاسلام ہی رہے گا جیسا کہ اس وقت ہمارا ملک ہندوستان ہے۔

تفصیل و تحقیق کیلئے قدیم و جدید کتب فقہ ملاحظہ فرمائیں۔ بالخصوص اس اہم موضوع پر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کا دقیق رسالہ بنام اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام (مطبوعہ بریلی و مشمولہ فتاویٰ رضویہ مترجم ۱۴۔ مطبوعہ لاہور و بمبئی) قابل مطالعہ ہے۔

رسالہ اعلام الاعلام ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۸ء میں لکھا گیا اور امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے وصال (۱۹۲۱ء) کے بعد ۱۹۲۷ء میں اس کی پہلی طباعت و اشاعت حسنی پریس بریلی سے ہوئی جس کے اندر آپ تحریر فرماتے ہیں:

”دارالاسلام کے دارالحرب ہو جانے کے بارے میں جو تین باتیں ہمارے امام اعظم امام الائمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے نزدیک درکار ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں احکام شرک جاری ہوں اور شریعت اسلامیہ کے احکام و شعائر مطلقاً جاری نہ ہو پائیں۔ اور صاحبین کے نزدیک اسی قدر کافی ہے۔

مگر یہ بات بحمد اللہ یہاں قطعاً موجود نہیں۔“ (اعلام الاعلام مؤلفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی۔ مطبوعہ حسنی پریس بریلی۔ ۱۹۲۷ء)

مذکورہ متعدد تحریکات میں شرعی مبادی و اصول اور فقہی قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرنے اور مسلم مفادات سے بے نیاز رہ کر کیے جانے والے جذباتی فیصلوں کا خمیازہ مختلف مراحل

میں مسلمانانِ ہند کو بھگتنا پڑا۔ ان تحریکات کا گاندھی وغیرہ نے کس طرح استعمال کیا اس کا انکشاف تحریکِ خلافت و ترکِ موالات کے سرگرم اور جذباتی لیڈر مولانا محمد علی جوہر (متوفی ۱۹۳۱ء) کی زبانی سنیے جنھوں نے ۲۵ دسمبر ۱۹۲۷ء کو پشاور اجلاس میں بیان کرتے ہوئے کہا: ”ہندو رہنما مہاتما گاندھی ہمیشہ خلافت کے سرمایہ سے دور کرتا رہا۔ ہماری قید کے بعد بھی مہاتما گاندھی نے دورے کے مصارفِ خلافت کے سرمایہ سے لیے۔ حتیٰ کہ کانگریس کے لئے ایک کروڑ روپے جمع کرنے کے لئے اس کے دوران سفر کے مصارف بھی ادا کیے۔“ (ص ۱۰۵۔ حیاتِ محمد علی جناح مؤلفہ رئیس احمد جعفری ندوی۔ مطبوعہ بمبئی)

گاندھی کی قیادت کے اثرات کا یہ حال تھا کہ پروفیسر محمد مجیب (جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی) لکھتے ہیں:

”جنگ کے بعد ۱۹۱۹ء کے وسط میں خلافت کانفرنس کی تشکیل عمل میں آئی اور نومبر میں اس کا عام اجلاس دہلی میں منعقد ہوا تو ہندوستانی مسلم قیادت نے بڑی سمجھداری سے اس کا صدر مہاتما گاندھی کو بنادیا۔

رولٹ ایکٹ کے خلاف جدوجہد میں مسلمانوں نے پورے خلوص سے اور مؤثر طور پر حصہ لیا تھا اور عدم تعاون کی تحریک میں دل و جان سے شامل ہو کر دونوں ملتوں نے اتحاد کے رشتے مضبوط کیے تھے۔“ (ص ۱۲۳۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب۔ مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغِ اردو، نئی دہلی۔ ۱۹۹۸ء)

تحریکِ خلافت کے سرگرم لیڈر قاضی محمد عدیل عباسی لکھتے ہیں:

”تحریکِ خلافت کی قیادت ابتدا سے انتہا تک مہاتما گاندھی کے ہاتھوں میں تھی۔ بلکہ یہ کہنا صحیح اور بجا ہوگا کہ:

اگر مہاتما گاندھی اس تحریک میں پوری قوت کے ساتھ شامل ہو کر اس کا کل بار اپنے کاندھوں پر نہ لیتے تو تحریکِ خلافت میں جو زور پیدا ہوا وہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا“ (ص ۱۶۔ تحریکِ خلافت از محمد عدیل عباسی۔ مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغِ اردو، نئی دہلی

طبع دوم ۱۹۹۷ء)

پروفیسر محمد مجیب (جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی) لکھتے ہیں:

”عدم تعاون کی تحریک ۱۹۲۲ء میں واپس لی گئی تو اس سے اُن سب کو زبردست صدمہ پہنچا جو اس میں شریک تھے۔

مسلمانوں کے لئے خاص طور پر یہ بات بہت تباہ کن ثابت ہوئی۔ انھوں نے مذہبی بنیاد پر غیر مشروط فیصلے کیے تھے اور ان کی طرف سے رہنماؤں نے تحریک کی واپسی کے جو اعلان کیے تھے ان میں کوئی مذہبی وجوہ نہ تھے۔“ (ص ۶۲۴۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب۔ مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغِ اردو، نئی دہلی۔ ۱۹۹۸ء)

”ایک دور ایسا تھا جب اسٹیج پر مولانا محمد علی چھائے ہوئے تھے۔ ۱۹۲۰ء اور ۱۹۲۱ء میں وہ مہاتما گاندھی کے اتنے قریب تھے جتنے اور کوئی سیاسی رہنما کسی وقت ہو سکتے تھے۔ لیکن جب ۱۹۲۳ء میں جیل سے باہر آئے اور ملک کی صورتِ حال کا مطالعہ کیا تو انھیں مجبوراً مہاتما گاندھی کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔ انھوں نے ہندوؤں کی جارحیت اور لڑاکا پن کے خلاف مسلمانوں کے غم و غصہ کی نمائندگی شروع کر دی۔“ (ص ۶۲۷۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب، مطبوعہ نئی دہلی)

”برطانوی حکومت پر براہِ راست عمل کے ذریعہ دباؤ ڈالنے کی غرض سے مہاتما گاندھی نے مارچ ۱۹۳۰ء میں نمک سستی گرہ شروع کی۔ یہ اس بات کا فیصلہ تھا کہ سب سے پہلی شرط ہے آزادی کا حصول۔ دوسرے مسائل آزادی کے بعد ہی حل ہو سکیں گے۔

چنانچہ سوال یہ اٹھا کہ کیا مستقبل میں اپنے مقام اور حقوق حاصل کیے بغیر مسلمان سول نافرمانی کی تحریک میں حصہ لیں؟

اس میں کتنوں نے حصہ نہیں لیا؟ اس پر اختلاف ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شرکت خاصی تعداد میں ہوئی۔

اپریل ۱۹۳۰ء میں بمبئی میں جو آل انڈیا مسلم کانفرنس ہوئی اس میں مولانا محمد علی نے اعلان کیا کہ

”مسلمان برطانوی غلبہ نہیں چاہتے۔ اور وہ مسٹر گاندھی کی تحریک میں بھی حصہ نہیں لے سکتے۔ کیوں کہ اس تحریک کا مقصد:

”ہندوستان کے لئے آزادی حاصل کرنا نہیں بلکہ ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں کو ہندو مہاسبھا کا غلام بنانا ہے۔“

مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہی محسوس کرتی تھی اس لئے اس نے مولانا محمد علی جوہر کی خوب خوب تعریف کی کہ انھوں نے ان کے جذبات کو پوری وضاحت اور شد و مد کے ساتھ پیش کر دیا۔

لیکن انصاف کا تقاضہ یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ:

دوسری طرف ایسے رجعت پسند ہندو بھی تھے جو قومی احیا کا مطلب ہی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بادیاجائے۔“ (ص ۶۲۸۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب)

تحریک خلافت و تحریک ترک موالات وغیرہ کے سلسلے میں حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (وصال ۱۳۵۸ھ/ ۱۹۳۸ء) خلیفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کا موقف بھی وہی تھا جو امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کا تھا۔ اور اس سلسلے میں آپ کی معرکہ الآرا کتاب بنام ”النور“، طبع اول مطبع مسلم یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء باہتمام محمد مقتدی خاں شروانی نے انصاف پسند اہل علم و فکر کو بڑی حد تک متاثر کر لیا تھا۔

اسی دور کی بات ہے کہ مولانا سید سلیمان اشرف اور مولانا محمد علی جوہر کے درمیان ایک گرم مباحثہ ہوا جس کی روداد کچھ اس طرح ہے:

نواب مشتاق احمد خاں حیدر آبادی صاحبزادہ نواب فخر یار جنگ سابق وزیر مالیات ریاست حیدر آباد دکن ایک تحریر میں اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”مولانا سید سلیمان اشرف (صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) اپنے خیالات کا اظہار کھلم کھلا اور لگی لپٹی کے بغیر کر دیتے تھے۔ رومیوں نے جانے والے لوگوں نے

خاص کر بعض علمائے کرام نے انہیں بہت بُرا بھلا کہا اور ان کے خلاف اخباروں، رسالوں میں لعن طعن ہوتی رہی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔

ایک دن جب وہ تفسیر کا درس دے رہے تھے، مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے اس زمانے میں اپنا مستقل علی گڑھ بنالیا تھا، طلبہ کے ایک گروہ کے ساتھ مسجد (مسلم یونیورسٹی) میں تشریف لائے اور قریب آکر مولانا (سید سلیمان اشرف) پر ایک فقرہ چست کر دیا۔

..... اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا، مولانا (سید سلیمان اشرف) کی اعلیٰ شخصیت اور کردار کی بلندی کا واضح ثبوت مل گیا۔ وہ نہ صرف اپنے موقف پر ڈٹے رہے بلکہ اس گرم گرم بحث میں مولانا محمد علی جوہر جیسے شخص کو نیچا دکھا دیا۔

اور ان کی یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ:

”آپ لوگوں نے مذہبی اصول اور فقہی مسائل کو تماشہ بنادیا ہے۔ میں زندہ رہا تو دیکھوں گا کہ کون حق پر ہے؟ (ص ۹۲۔ ماہنامہ ضیاء حرم لاہور۔ شمارہ جون ۱۹۷۷ء۔ بقلم نواب مشتاق احمد حیدر آبادی)

نصیحت و ہدایت اور عبرت و موعظت کے لئے قارئین مندرجہ ذیل دو تحریریں ملاحظہ فرمائیں۔

مولانا عبد الماجد دریابادی (متوفی ۱۹۷۷ء) اپنے مشاہدات و تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”خلافت والوں کو اب پوچھتا کون تھا؟ سارا جوش و خروش ۱۹۲۱ء، ۱۹۲۳ء میں ختم ہو چکا تھا۔ بچا کھچا اثر ۱۹۲۴ء، ۱۹۲۵ء تک ساتھ دیتا رہا۔ اب نہ کہیں خلافت کا نفرنس ہوتی تھی، نہ کہیں خلافت کے ممبر ہی باقی رہ گئے تھے۔

ایک خواب شیریں تھا جسے دیکھنے کے بعد مسلمان عرصہ ہوا بھلا چکے تھے۔ شوکت علی غریب، بمبئی میں مرکزی خلافت کمیٹی کو سینہ سے چٹائے بیٹھے تھے۔

بہر حال! مرکزی خلافت کمیٹی نے ۱۹۲۶ء میں طے کیا کہ خلافت کا اجلاس ایک

بار پھر ہو۔ اور اس کے ضمیمہ کے طور پر مؤتمر عالم اسلامی کا اجلاس بھی رکھا جائے۔

خلافت کے صدر، کراچی کے سیٹھ عبداللہ ہارون طے پائے اور مؤتمر کے صدر حکیم اجمل خاں۔ مقام اجلاس کے لئے قرعہ انتخاب لکھنؤ کے نام پر نکلا اور تاریخیں آخر فروری (۱۹۲۶ء) کی قرار پائیں۔

جلسہ گاہ کے لئے سیٹی اسٹیشن (لکھنؤ) کے سامنے بلند باغ روڈ اور جگ نرائن روڈ کے جنکشن پر ”رفاہ عام کلب“ کے نام سے جو عظیم الشان عمارت ہے، اس کا انتخاب ہوا۔ شہر میں اشتہار تقسیم کرنے کے لئے ہمارے والینٹروں (رضا کاروں) کی ٹولی جب یگوں پر اور پیدل بلجہ بجائی ہوئی نکلی تو وزیر گنج (لکھنؤ) کی ایک بڑھیا کا فقرہ تھا: ”اے لو! خلافت پھر نکلی۔“

عوام کے دل سے اس کا تصور تک مٹ چکا تھا۔ اب جو نام سنا تو جیسے بھولا ہوا سبق یک بیک پھر دوبارہ یاد آ گیا۔“ (ص ۳۵۶ و ۳۵۷۔ مولانا محمد علی جوہر! سیرت و افکار۔ از عبدالماجد ربابادی۔ مطبوعہ کراچی۔ ۲۰۰۱ء)

اردو زبان کے صاحب طرز ادیب پروفیسر رشید احمد صدیقی (متوفی ۱۹۷۷ء۔ علیگڑھ) مولانا سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شاگرد اور ان کی مجلس علم و ادب و تحقیق کے مستقل حاضر باش تھے۔ وہ مولانا سید سلیمان اشرف کے بارے میں اپنے ذاتی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”۱۹۲۱ء کا زمانہ ہے۔ نان کو آپریشن کا سیلاب اپنی پوری طاقت پر ہے۔“ گائے کی قربانی،، اور ”موالات،، پر بڑے بڑے بچید اور مستند لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے۔ اس زمانے کے اخبارات، تقاریر، تصانیف، اور رُجحانات کا اب اندازہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا؟

”اُس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ: جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ یہی باتیں ٹھیک ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور بات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔“

کالج (علیگڑھ) میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ مرحوم (سید سلیمان اشرف) مَطْعُون ہو رہے تھے لیکن چہرہ پر کوئی اثر نہ تھا اور نہ معمولات میں کوئی فرق۔

اس زمانے میں اسی دو منزلہ کے پچھلے کمروں میں رہتا تھا۔ اور میرے اور مرحوم کے درمیان صرف ایک دیوارِ عَدَدِ فاصل تھی۔ جس میں ایک دروازہ بھی تھا۔ دن میں کئی کئی بار ملنے کا اتفاق ہوتا۔

کہتے تھے: رشید! دیکھو! علما کس طرح لیڈروں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں؟ اور لیڈروں نے مذہبی اصول اور فقہی مسائل کو کیسا گھر و نڈ بنا رکھا ہے؟

..... سیلاب گذر گیا۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی ہوا۔ لیکن مرحوم (سید سلیمان اشرف) نے اس عہدِ سرانسیگی میں جو کچھ لکھ دیا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی۔ اس کا ایک ایک حرف صحیح تھا۔ آج تک اس کی سچائی اپنی جگہ قائم ہے۔

سارے علما سیلاب کی زد میں آ گئے تھے۔ صرف مرحوم (سید سلیمان اشرف) اپنی جگہ قائم تھے۔ ”(ص ۲۳-۲۴ گنجائے گراں مایہ۔ طبع ہفتم نومبر ۱۹۸۷ء۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵۔ بقلم پروفیسر رشید احمد صدیقی)

”نورِ بصیرت،، کی شعاعیں لمحہ بہ لمحہ بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہیں اس لئے اب انہیں سمیٹ کر اپنی بات ان دو چار تاثرات کے ساتھ ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جن کی روشنی میں آپ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے علم و فضل، حکمت و بصیرت، اصابت رائے، صحتِ موقف، وسعتِ مطالعہ اور فکری قیادت جیسی اعلیٰ صفات و خصوصیات سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے۔

مولانا محمد ادریس کاندھلوی و مولانا امین احسن اصلاحی کے شاگرد مولانا کوثر نیازی (ولادت ۱۹۳۴ء۔ وفات مارچ ۱۹۹۴ء) سابق مرکزی وزیر مذہبی امور، حکومت پاکستان۔ و سابق مدیر اعلیٰ ہفت روزہ شہاب لاہور اپنے خلاصہ مطالعہ اور فکری تاثرات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں:

”سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام احمد رضا پالیٹیشن نہیں اسٹیٹسمن تھے۔ سیاسی لیڈر نہ تھے مدبر تھے۔

پالیٹیشن اور سیاسی لیڈر عوام کی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔ جب کہ اسٹیٹسمن اور مدبرین پیش بینی کر کے حالات کا رخ متعین کرتے ہیں۔“ (ص ۴)۔ ”امام احمد رضا ایک ہمہ جہت شخصیت“ از کوثر نیازی مطبوعہ ادارہ معارف نعمانیہ لاہور ۱۹۹۰ء۔ وروز نامہ جنگ لاہور۔ شمارہ ۳ اکتوبر ۱۹۹۰ء)

مولانا کوثر نیازی فیصلہ کن انداز میں اپنی یہ قطعی رائے پیش کرتے ہیں کہ:

”تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، تحریک ہجرت اور ایک بحث یہ کہ ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب؟

ان سارے موضوعات پر امام احمد رضا کا جو نقطہ نظر تھا، ہر چند کہ اس پر گرداڑائی جاتی ہے لیکن علمی سیاست کے تقاضوں سے جس قدر ہم آہنگ اور دینی اقدار کی ترجمانی سے جس قدر نزدیک اور حقیقت پر مبنی ان کا موقف ہے، کسی اور کا نہیں۔“ (ص ۳۷)۔ سال نامہ معارف رضا، کراچی ۱۹۹۰ء)

جناب ملک غلام علی صاحب جو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے معتمد نائب اور جماعت اسلامی پاکستان کے صف اول کے قائد تھے، وہ کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ:

”حقیقت یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ سخت غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں۔ ان کی بعض تصانیف اور فتاویٰ کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ:

”جو علمی گہرائی و گیرائی میں نے ان کے یہاں پائی وہ بہت کم علما میں پائی جاتی ہے۔ اور عشق خدا اور رسول توان کی سطر سطر سے پھوٹا پڑتا ہے۔“

(ہفت روزہ شہاب، لاہور۔ شمارہ ۲۰ نومبر ۱۹۶۲ء)

شاہ معین الدین احمد ندوی (دارالمصنفین اعظم، گڑھ) لکھتے ہیں:

”مولانا احمد رضا خاں صاحب مرحوم صاحب فکر و نظر علما و مصنفین میں سے تھے۔ دینی علوم خصوصاً حدیث و فقہ پر ان کی نظر وسیع اور گہری تھی۔

مولانا نے جس وقت نظر اور تحقیق کے ساتھ علما کے استفسارات کے جوابات تحریر فرمائے ہیں، اس سے ان کی جامعیت، علمی بصیرت، قرآنی استحضار، ذہانت اور طباعی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے۔

ان کے عالمانہ محققانہ فتاویٰ موافق و مخالف ہر طبقہ کے مطالعہ کے لائق ہیں۔“

(ماہنامہ معارف اعظم گڑھ۔ شمارہ ستمبر ۱۹۶۲ء)

سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ایک علمی و فکری مجلس کا ذکر کرتے ہوئے سید صاحب کے ایک شاگرد ڈاکٹر سید عابد احمد علی ڈائریکٹر بیت القرآن لاہور و سابق لکچرر شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ایک بقلم خود تحریری بیان ہے کہ:

”غالباً ۱۹۳۳ء کا واقعہ ہے کہ علامہ اقبال مسلم یونیورسٹی میں موجود تھے۔ ایک مجلس جس میں میں بھی موجود تھا، دوران گفتگو مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا تذکرہ آ گیا۔ علامہ مرحوم نے مولانا بریلوی کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرتے ہوئے کہا:

”ہندوستان کے دورِ آخر میں ان جیسا طباع و ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔“

..... سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا کہ:

..... میں نے ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے یہ رائے قائم کی ہے۔ اور ان کے فتاویٰ،

ان کی ذہانت، فطانت، بدعت طبع، کمالِ فقہت اور علومِ دینیہ میں تجربہ علمی کے شہدِ عدل ہیں۔

نیز فرمایا: مولانا بریلوی ایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے تھے اس پر مضبوطی سے قائم

رہتے تھے۔ یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار بہت غور و فکر کے بعد کرتے تھے۔ لہذا اپنے شرعی

فیصلوں اور فتاویٰ میں انہیں کبھی کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑی۔“ الیٰ آخرہ۔

عابد احمد علی۔ یکم اگست ۱۹۶۸ء (اس پورے تحریری بیان کا عکس، ہفت روزہ اُفق کراچی

، شمارہ ۲۳ تا ۲۸ جنوری ۱۹۷۹ء میں ملاحظہ فرمائیں)

اپنے باشعور قارئین کو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ:

فقیرِ اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) اپنے علم و فضل، تدبیر و حکمت، کثرتِ مطالعہ، وسعتِ نظر، اصابتِ رائے، طبعِ سلیم، فکرِ قویم، بصیرت و استقامت اور فکری قیادت کے باب میں اپنی مثال آپ تھے۔ جن کی مہارتِ فکر و فن اور عبقریت کو ملک و بیرون ملک کے بے شمار علما و فضلا اور دانشوروں نے تسلیم کرتے ہوئے انہیں خراجِ عقیدت و تحسین پیش کیا اور نازک و پیچیدہ جذباتی مسائل میں امام احمد رضا نے شرعی اصول پر مبنی جو فتاویٰ صادر کیے ان کی صحت و صداقت پر حالات اور تاریخ نے بھی مہرِ تصدیق ثبت کر دی۔

نہ اپنے قارئین کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ:

غیر سنجیدہ شور و ہنگامہ اور بے بنیاد پروپیگنڈہ کا اثر عوام کے دل و دماغ میں جتنی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بناتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اثر معدوم بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب حقیقتِ حال ان پر منکشف ہو جاتی ہے تو تنقید و مذمت کا ایک لامتناہی اور ایسا ناقابلِ برداشت سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کا سامنا کرنے کی تاب ان جذباتی قائدین کے اندر نہیں ہوتی جو حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے اس شور و ہنگامہ اور پروپیگنڈہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور ذکرِ ماضی ان کے لئے ایک آزار اور عذاب بن جاتا ہے جو مدتوں ان کا تعاقب کرتا رہتا ہے۔

انہیں یہ یاد دلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ:

ماضی قریب کی تحریک تحفظِ بابرِ مسجد میں بھی لگ بھگ وہی تاریخِ دہرائی گئی جس کا رشتہ تحریکِ خلافت اور اس کے بعد کی تحریکات کے جذباتی بیانات و واقعات اور عاقبتِ ناندیشی سے ملتا ہے۔

اور یہ دونوں بڑی تحریکیں (تحریکِ خلافت (۱۹۱۹ء) اور تحریکِ تحفظِ بابرِ مسجد (از یکم فروری ۱۹۸۶ء تا ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء) ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ:

جن مذہبی و شرعی مسائل کی باگ ڈور سیاست دانوں کے ہاتھ میں دے دی جائے ان کا انجام آئندہ بھی وہی ہوگا جو ان دونوں تحریکوں کا ہو چکا ہے۔

کیلن فروری ۱۹۸۶ء کو فیض آباد سیشن کورٹ کے حکم سے بابرِ مسجد اچھڑا دیا گیا تاکہ کھلے اور ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو بابرِ مسجد شہید ہونے کے درمیان جو کچھ ہوا اُسے دیکھنے سننے جاننے والے کروڑوں ہندوستانی مسلمان ابھی زندہ اور موجود ہیں جو اپنے ذہن پر ذرا سا زور ڈالیں تو مسئلہ بابرِ مسجد میں خود بعض مسلم سیاست دانوں کے کئی جذباتی بیانات نیز غیر ذمہ دارانہ اعلانات اور یوپی و بہار وغیرہ کے کئی ایک بڑے ہندو نیتاؤں کی طرف سے مسئلہ بابرِ مسجد کے استحصال اور سیاسی قلابازی کے مناظر ان کی نگاہوں کے سامنے گردش کرتے نظر آئیں گے جن کے ظاہری اسباب و وجوہ کے نتیجے میں بابرِ مسجد کی شہادت کا زخم مسلمانوں کو سہنا پڑا۔ حالانکہ اس سلسلے میں ذمہ دار و دور اندیش مذہبی شخصیات کا نقطہ نظر واضح تھا کہ مضبوط دلائل و شواہد کے ساتھ کورٹ میں بابرِ مسجد کا مقدمہ لڑا جائے۔ جمہوری اور نہایت پُر امن طور پر کوئی احتجاج و مظاہرہ کیا جائے۔ اشتعال انگیز تقاریر و بیانات سے سخت پرہیز کیا جائے کہ اس سے براہِ راست ہندو مسلم تصادم کے حالات پیدا ہوں گے جو خود مسلمانوں ہی کے لئے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ وغیرہ وغیرہ

اس سلسلے میں متانت و وقتِ نظر اور انصاف و دیانت کے ساتھ مندرجہ ذیل تاریخی تحریروں پڑھ کر قارئین خود فیصلہ کریں کہ کون سا موقف صحیح تھا؟ کس موقف کے اختیار کرنے میں ملتِ اسلامیہ ہند کا فائدہ تھا؟ اور کس موقف کو اصولی و شرعی اور مفید و نتیجہ خیز قرار دیا جائے گا؟

”آج جب کہ زیریں عدالت نے بابرِ مسجد کا تالا کھولنے اور اس میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی ہے، اس سے مسلمانوں کے جذبات شدید طور پر مجروح ہوئے ہیں لیکن انہیں ہر اسال ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ آئینی و قانونی جدوجہد کے راستے بند نہیں ہوئے ہیں۔

یہ فیصلہ یقیناً عدالتِ بالا میں چیلنج کیا جائے گا۔ اور فوری طور پر کرنے کا کام یہ ہے کہ اس مسئلہ کو عدالتِ بالا میں لے جانے کا اہتمام کیا جائے اور مسلم ماہرینِ قانون عملی طور پر اس کے لئے متحرک ہو جائیں اور تدبیر و دانش مندی کے ساتھ اسے آگے بڑھائیں۔

حکومتِ ہند سے ہمارا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور ان کے جائز حقوق تسلیم کرتے ہوئے بابری مسجد اجدودھیا کو ان کے حوالہ کرے اور اس میں نماز ادا کرنے کی انہیں باضابطہ اجازت دی جائے۔“ (ص ۱۴) ہفت روزہ نئی دنیا، نئی دہلی۔ شمارہ ۲۵ فروری ۱۹۸۶ء تا ۳ مارچ ۱۹۸۶ء۔ از یس اختر مصباحی)

قائدینِ تحریکِ بابری مسجد کی جانب سے تقریبات ۲۶ جنوری (۱۹۸۷ء) کے بائیکاٹ کے فیصلے اور اپیل کی اشاعت کے بعد ایک بیان میں کہا گیا کہ:

”پورے صبر و استقامت کے ساتھ یہ فکری و تاریخی جنگ لڑنی ہوگی اور منزلِ انصاف تک پہنچنے کے لئے پہلے ہی مرحلے میں ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے جو اسے اپنی منزل سے دور کر کے غلط راہوں پر ڈال دے اور نئی نئی مشکلات و مسائل کا شکار بنا دے۔

”بابری مسجد کا نفرس“ نے یومِ جمہوریہ کو ”یومِ غم“ منانے کا جس طرح مطالبہ کیا ہے وہ ایک نہایت عجبت پسندانہ اقدام ہے۔“ الخ (ص ۱۰) ہفت روزہ اخبار نو، دہلی۔ شمارہ ۱۶ تا ۲۲ جنوری ۱۹۸۷ء۔ از یس اختر مصباحی)

قائدینِ تحریکِ بابری مسجد نے اعلان کیا تھا کہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۸۸ء کو ”اجودھیا مارچ“ کیا جائے گا جس پر عمل نہ ہو سکا۔ اس اعلان کے بعد ایک بیانِ محرر ۸ جون ۱۹۸۸ء میں کہا گیا کہ:

”اب جہاں تک بابری مسجد کی بازیابی کا سوال ہے تو اس کے لئے صرف ایک پُر امن اور محفوظ راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلم رائے عامہ کی ساری قوت فقط اس مطالبہ پر صرف کریں کہ اس مسجد کے استحقاق کا فیصلہ کرنے کے لئے حکومت ایک اسپیشل بیج قائم کر کے مقدمہ کی سماعت کے لئے جنوبی ہند کے کسی جج کو مقرر کرے۔

ہمارے پاس اپنے استحقاق کے اتنے تاریخی و قانونی شواہد ہیں کہ خدا کے فضل سے

فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور رام جتم بھومی کا دعویٰ ہمیشہ کے لئے باطل ہو جائے گا۔ جس کے بعد قانون کی نظر میں بھی بابری مسجد کی پوزیشن بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ صرف بابری مسجد ہے، رام جتم بھومی نہیں ہے۔ اور پھر پوری دنیا کی رائے عامہ ہمارے ساتھ ہوگی۔

اور یہ راستہ ہمیں اس لئے اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے سوا بابری مسجد کی بازیابی کا بظاہر کوئی راستہ نہیں۔ اور ہمیں اپنے آئینی و اخلاقی حدود اور اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق ہی سارے اقدامات کرنے چاہئیں۔“ (ص ۵) ہفت روزہ نئی دنیا، نئی دہلی۔ شمارہ ۱۷ تا ۲۳ جون ۱۹۸۸ء۔ از ارشد القادری و یس اختر مصباحی)

بعنوان ”تحریکِ خلافت سے تحریکِ بابری مسجد تک“ کے ادارہ کا ایک حصہ یہ ہے:

”صرف شور و غوغا اور جذباتی ہنگامہ آرائیوں کی بیساکھیاں استعمال کی گئیں تو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ عہدِ حاضر کا مؤرخ ”تحریکِ تحفظِ بابری مسجد“ کو ”تحریکِ تحفظِ خلافت“ سے زیادہ جذباتی اور اسی کی طرح ناکام تحریک قرار دے۔ بلکہ اس تحریک کے سر یہ الزام بھی عائد کر دے کہ اس کی غلط روی نے ملتِ اسلامیہ ہند کو چند در چند مسائل و مشکلات سے دوچار کر دیا اور تلخ ترین نتائج نے مسلم عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔“ (ادارہ ماہنامہ حجاز جدید دہلی۔ شمارہ دسمبر ۱۹۸۸ء۔ از یس اختر مصباحی)

ایک دوسرے ادارہ کا خاص حصہ یہ ہے:

”ہمیں یہ لکھنے میں کوئی عار نہیں کہ:

بابری مسجد تحریک کے کاندھوں پر سوار بعض مسلم لیڈر جن کی حکمتِ عملی بوٹا سنگھ (مرکزی وزیر داخلہ حکومتِ ہند) کی میز پر تیار ہوتی ہے، انھوں نے اپنی سیاست کی دوکان چکانے کی خاطر مسلمانوں کو اس خوفناک مرحلے تک پہنچایا۔

جس طرح اس حقیقت کا اظہار کرنے میں ہمیں کوئی خوف دامن گیر نہیں کہ بابری مسجد ایک منظم ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ۹ نومبر ۱۹۸۹ء کو فرقہ پرست ہندو تنظیموں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر حکومتِ وقت نے بدترین موقع پرستی کا ثبوت دیا اور وشو ہندو

پریشدہ بجز گنگ دل دہی بے پی کی مُردہ رگوں میں اس نے اپنی غلط حکمت عملی سے ایک تازہ خون دوڑا دیا۔“ (اداریہ ماہنامہ جاز جدید دہلی۔ شمارہ دسمبر ۱۹۸۹ء۔ ازیس اختر مصباحی)

۶ دسمبر ۱۹۹۰ء کو دارالعلوم غریب نواز، الہ آباد، یوپی میں راقم سطور (پس اختر مصباحی) کی تحریک پر علمائے اہل سنت کی ایک اہم مشاورتی نشست ہوئی جس میں متعدد تجاویز منظوری گئیں۔ مثلاً

(۱) بابری مسجد ہر حال میں بابری مسجد ہے اس لئے اس کی بیچ و منتقلی کسی شکل میں جائز نہیں ہے۔ نہ اسے اکوڑ کرنے کا حکومت یا کسی کو اختیار ہے۔

(۲) قبرستان کی زمین پر ۹ نومبر ۱۹۸۹ء کو کیا جانے والا شیلانیاس ناجائز ہے۔

(۳) مسلم عوام و قائدین ہوش مندی و دوراندیشی کے ساتھ موجودہ نازک حالات کا مقابلہ کریں۔ سڑک پر آکر غیر ضروری احتجاج و مظاہرہ سے گریز کرتے ہوئے خود اعتمادی و خود اعتمادی کے ساتھ اپنے آئینی و جمہوری حقوق کے تحفظ کی مؤثر تدابیر اختیار کریں۔ اور حرارت ایمانی کے ساتھ فراست ایمانی کا مظاہرہ کریں۔“

شرکاء میٹنگ و دستخط کنندگان:

مفتی محمد شریف الحق امجدی (صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ، یوپی) علامہ ارشد القادری (بانی و مہتمم جامعہ فیض العلوم جمشید پور، بہار) علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری (جامعہ اشرفیہ مبارک پور) مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی (جامعہ اشرفیہ مبارک پور) مولانا یس اختر مصباحی (دہلی) مفتی شفیق احمد شریفی (دارالعلوم غریب نواز، الہ آباد) مولانا اختر حسین قادری (کوٹہ، راجستھان) حافظ ظہیر الدین قادری (کانپور) سید محمد اکمل اجملی و سید محمد اجمل اجملی (دارۃ شاہ اجمل، الہ آباد) سید شمیم گوہر (الہ آباد) مولانا ملک الظفر سہرامی وغیرہم۔ (ص ۱۰۔ ماہنامہ جاز جدید، دہلی۔ شمارہ جنوری و فروری ۱۹۹۱ء)

تحریک خلافت و ترک موالات و ہجرت و تحریک تحفظ بابری مسجد کی جذباتیت اور سیاسی داؤ پیچ کے جو عبرتناک و افسوسناک نتائج مملکت اسلامیہ ہند کو بھگتنے پڑے ان کا تقاضہ

اور واضح پیغام ہے کہ کم از کم آئندہ کے لئے مسلمانان ہند یہ سبق اچھی طرح یاد کر لیں کہ: جن مذہبی و شرعی مسائل میں اہل سیاست زیادہ دل چسپی لینے لگیں اُن سے حد درجہ محتاط اور چوکنا رہیں۔ اور ہر لمحہ اس بات پر نظر رکھیں کہ ان کی دل چسپی اور سرگرمی کے اصل مقاصد و اسباب کیا ہیں؟ اور کچھ لوگ مذہب و شریعت کا نام لے کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے اور اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کا کاروبار تو نہیں کر رہے ہیں؟

اگر ان مسائل و تحریکات سے وابستہ مسلم قائدین کے ارادے نیک ہوں، تب بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی شاطر دماغ گروہ اور مفاد پرست عناصر کی سازش و ریشہ دوانی کا شکار ہو رہے ہیں؟

نیز ہر قدم پر یہ حقیقت یاد رکھیں کہ:

مسلمان اپنے معتقدات و عبادات اور اپنے مذہبی اعمال و افعال و امور و معاملات و معمولات کے لحاظ سے دوسروں سے یکسر مختلف و منفرد ہیں۔ انہیں اپنے تشخص اور اپنی شناخت کے ساتھ اس دنیا میں جینا اور مرنا ہے۔

دوسروں کے ساتھ معاملات جائز ہیں مگر مؤذات و موالات ہر کافر و مشرک و یہودی و نصرانی و مجوسی وغیرہ سے قطعاً ناجائز ہے۔

معاملات کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ دوسروں کے مذہبی خیالات و اعمال سے اپنے آپ کو اور اپنے مذہبی خیالات و اعمال سے انہیں (جب کہ کوئی دعوتی پہلو نہ ہو) جدا رکھنا فرض ہے، تاوقتیکہ وہ دامن اسلام سے وابستہ نہ ہو جائیں۔ اور دعوتی مقاصد کے تحت بھی جو رابطہ و تعلق ہو اُسے دائرہ شریعت کے اندر ہی رکھا جائے۔

ہاں! بہت سے دنیاوی معاملات مثلاً سیاست و تجارت، صنعت و حرفت اور ملازمت و علوم عصریہ وغیرہ نیز عام سماجی و رفاہی کاموں میں بقدر ضرورت و حاجت روابط و تعلقات رکھنا شرعاً جائز ہے اور پُر امن بقائے باہم کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے ملک و وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے رہنا بھی مسلمانان ہند کی وطنی اور اخلاقی و آئینی ذمہ داری ہے۔

هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَأَعْظَمُ وَأكْبَرُ۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آمین آمین
یَارَبَّ الْعَالَمِينَ۔ بِجَاهِ حَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ۔ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

دوشنبہ مبارکہ: ۱۳ شوال المکرم

۱۴۳۲ھ/۱۲ ستمبر ۲۰۱۱ء

رابطہ نمبر: 09350902937

یس اختر مصباحی

دار القلم، قادری مسجد روڈ، ڈاکرنگر

جامعہ نگر، نئی دہلی 110025

پہلی اور آخری ہمہ گیر عوامی جنگِ آزادی ۱۸۵۷ء

ہندوستان کے اندر کچھ شاطر دماغ برطانوی تاجروں کی ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ اور اس کی سازشوں و ریشہ دوانیوں اور مسلسل چہرہ دستیوں کے نتیجے میں رونا ہونے والے انقلاب ۱۸۵۷ء پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ لکھا جانا ابھی باقی ہے۔

مطبوعہ مواد کے علاوہ نیشنل آرکائیوز نئی دہلی میں ہزاروں ایسے منتشر اوراق و صفحات موجود ہیں جن کی تحقیق و ریسرچ اور چھان بین کی جائے تو تاریخ کی بہت سی گم شدہ کڑیاں مل سکتی ہیں اور بہت سے نئے حقائق سامنے آسکتے ہیں۔

۱۶۰۰ء کے آخر میں ملکہ الزبتھ نے لندن کی ایک تجارتی کمپنی کو بھید بادشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر (متوفی ۱۲ جمادی الآخرہ ۱۰۱۴ھ/۱۷ اکتوبر ۱۶۰۶ء درآگرہ) ہندوستان میں تجارت کرنے کی باضابطہ منظوری دی۔ پرتگیزی اور ڈچ یہاں پہلے سے تجارت کیا کرتے تھے جنہوں نے انگریزوں کی مزاحمت و مخالفت کی مگر انگریز رفتہ رفتہ ان پر غالب آ گئے۔

۱۶۰۸ء میں انگریزوں نے سورت (گجرات) میں سب سے پہلے ایک تجارتی کوٹھی بنا کر وہاں سے اپنا کام شروع کیا۔ مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر نے ۱۶۱۳ء میں سورت، کھمبات، گوا اور احمد آباد میں انگریزوں کو اپنی تجارتی کوٹھیاں بنانے کا پروانہ دیا۔ آزاد تجارت کی دولت عہدِ جہانگیر ہی میں انگریزوں کو حاصل ہو گئی۔

۱۶۱۵ء میں جیمس اول بادشاہ انگلستان نے جہانگیر بادشاہ دہلی کی طلب پر سرٹامس رُو کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا جو چار سال تک یہاں مقیم رہا۔ کپتان ولیم ہاکنز تاجر ایسٹ انڈیا کمپنی، سرٹامس سے پہلے ہندوستان میں موجود تھا جو بادشاہِ دلی کا ہمنشین بن چکا تھا۔ جہانگیر بائیس (۲۲) سال تک ہندوستان پر حکومت کر کے ۸ صفر ۱۰۳۷ھ/۲۸ اکتوبر ۱۶۲۷ء کو کشمیر سے لاہور جاتے ہوئے راستے میں انتقال کر گیا۔ شاہدرہ، لاہور میں اس کی تدفین ہوئی۔ جہانگیر کے عہد میں انگریزوں کو ہندوستان کے اندر آزاد تجارت کے وسیع مواقع حاصل ہوئے۔

شاہجہاں کے عہد میں انگریزوں کے تجارتی ادارہ ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ نے مشرقی ساحلِ مدراس پر ایک وسیع و عریض زمین خرید کر فورٹ سینٹ جارج کی تعمیر کی۔ اور کلکتہ کے قریب دریائے گنگا کے دہانے پر واقع مقام ہنگلی میں بھی ایک تجارتی کوٹھی بنائی۔

شاہجہاں نے ۱۶۲۸ء سے ۱۶۵۸ء تک ہندوستان پر حکومت کی۔ ۲۶/۲۷ رجب ۱۰۷۶ھ/ یکم فروری ۱۶۶۶ء میں اکبر آباد (آگرہ) میں اس کا انتقال ہوا۔ وہیں اس کے تعمیر کردہ تاج محل کے اندر اس کی تدفین ہوئی۔

اورنگ زیب عالمگیر نے اپنے مُعتد اور مُہم جو جنرل میر جملہ کے انتقال (۱۶۶۳ء) کے بعد نواب شائستہ خاں کو میر جملہ کی جگہ بنگال بھیجا جس نے تینیس (۲۳) برس تک وہاں حکومت کی۔

مولوی بشیر الدین دہلوی اس شائستہ خاں کے بارے میں لکھتے ہیں:

”یہ وہی شائستہ خاں ہے جس نے ۱۶۶۸ء میں انگریز تاجروں کو اپنے علاقہ سے بدر کر دیا تھا اور اس سے پہلے بھی ۱۶۶۰ء میں اسی نے پرتگیزیوں اور دوسرے بحری قزاقوں کو جو چٹاگانگ (بنگل) کے اطراف میں کثرت سے بھرے ہوئے تھے، صاف کر دیا تھا۔“ (ص ۵۰۱، واقعات دار الحکومت دہلی، حصہ اول، ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء۔ از مولوی بشیر الدین دہلوی۔ طبع سوم، اردو اکاڈمی دہلی۔ ۱۹۹۵ء)

ہندوستان کے شرقی کنارے پر سب سے پہلے انگریزوں کی تجارتی کوٹھی ۱۶۲۵ء میں امرگاؤں ضلع علّو اور مچھلی پٹن ضلع کرشنا میں بنی۔ اور چند سال کے بعد ۱۶۳۳ء میں بالاسور (اڑیسہ) اور دوسرے غیر معروف مقام ہری ہر پور (اڑیسہ) میں بنیں۔

۱۶۵۱ء میں ایک کوٹھی ہنگلی (بنگل) میں بصلہ حسن خدماتِ طبی ڈاکٹر گبریل ہنوٹن کے بنی، جس نے صوبہ دار بنگال کے گھر میں بڑے معر کے علاج کیا تھا۔

چارناک نے جو ہنگلی کی کوٹھی کا صدر تھا، ۱۶۶۸ء میں کلکتہ میں ایک اور شاخ کھولنی چاہی لیکن نواب شائستہ خاں کی دشمنی کی وجہ سے وہاں سے اسے بھاگنا پڑا اور مدراس جا کر

اس نے پناہ لی۔ ۱۶۹۰ء میں اورنگ زیب سے فرمان حاصل کر کے ایک چھوٹی سی کوٹھی قائم کی گئی جو بڑھتے بڑھتے آج کلکتہ جیسا مشہور مقام ہو گیا جو برٹش انڈیا میں درجہ دوم کا شہر ہے۔“ (ص ۵۰۱۔ حاشیہ واقعات دار الحکومت دہلی۔ حصہ اول)

اورنگ زیب کے عہد میں ۱۶۶۱ء میں چارلس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا چارٹر ملا اور بمبئی پُرتگیزیوں کے حوالے کی گئی۔ ۱۶۶۴ء میں فرانسیسوں نے باضابطہ ہندوستانی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ جارج چارناک نے ۱۶۹۰ء میں کلکتہ کی بنیاد ڈالی۔ ۱۷۰۲ء میں ”یونائیٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی“ کی تشکیل ہوئی۔

اورنگ زیب عالمگیر نے مئی ۱۶۵۹ء سے ۱۷۰۷ء تک ہندوستان پر حکومت کی۔ احمد نگر میں بروز جمعہ بتاریخ ۲۸/ ذوالقعدہ ۱۱۱۷ھ/ ۳ مارچ ۱۷۰۷ء اورنگ زیب کا انتقال ہوا۔ خلد آباد متصل دولت آباد ضلع اورنگ آباد کن (موجودہ مہاراشٹر) میں تدفین ہوئی۔

محمد معظم معروف بہ شاہ عالم بہادر شاہِ فرزندِ اورنگ زیب کے عہدِ حکومت از ۱۷۰۷ء تا ۱۷۱۲ء وہاں دارشاہِ فرزندِ شاہ عالم بہادر شاہ کے عہدِ حکومت از ۱۷۱۲ء تا ۱۷۱۳ء کے بعد جہاں دارشاہ کے برادر زادہ فرخ سیر کے عہد ۱۷۱۳ء تا ۱۷۱۹ء کا ایک اہم واقعہ اس سلسلے میں قابلِ ذکر ہے کہ:

۱۷۱۶ء میں بادشاہ بیمار ہوا۔ علاج کے لئے اسکات لینڈ کا ایک ڈاکٹر ہیملٹن گبریل طلب کیا گیا جس کے علاج سے صحتِ کامل ہو گئی۔

بادشاہ نے اپنی صحت کی خوشی میں ڈاکٹر سے کہا کہ: مانگو کیا مانگتے ہو؟ ڈاکٹر زڈاکٹر ہی نہ تھا بلکہ اپنی قوم کا فدائی تھا۔ اس نے منفعتِ ذاتی پر قومی بہتری کو ترجیح دی اور عرض کیا کہ:

ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو محصولِ در لیا جاتا ہے اس کی معافی کا فرمانِ عطوفت نشانِ مرحمت فرمایا جائے اور اس کے معاوضے میں کوئی سالانہ رقم یکمشت مقرر رہو۔

جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کمپنی کے حقوق تسلیم کر لیے جائیں۔ اس مراعات نے

کمپنی کے پاؤں بٹا دیے۔“ (ص ۶۲۷۔ واقعات دار الحکومت دہلی۔ حصہ اول از مولوی بشیر الدین دہلوی۔ مطبوعہ اردو اکاڈمی دہلی۔ ۱۹۹۵ء)

شاہ عالم بہادر شاہ کے پوتے محمد شاہ رنگیلہ کی مدت حکومت اکتوبر ۱۹ء تا ۲۸ء مغلیہ حکومت کی کمزوری و ابتری و ذلت و رسوائی سے بھرپور اور ایک عبرت ناک حکومت تھی۔ یہاں تک کہ ابوالمظفر جلال الدین سلطان عالی گوہر معروف بہ شاہ عالم ثانی (مدت حکومت ۱۷۵۹ء تا ۱۸۰۶ء) تک مغلیہ حکومت اتنی کمزور و ناتواں ہو گئی کہ بادشاہ بننے کے باوجود شاہ عالم ثانی کو دس (۱۰) سال الہ آباد میں گزارنے پڑے اور چھبیس لاکھ سالانہ وظیفہ اسے ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ سے ملنا شروع ہوا جس پر اسے قناعت کرنا پڑا۔ دس (۱۰) سال بعد شاہ عالم ثانی کو واپس آنا نصیب ہوا۔ ریاستوں نے جابجا بغاوت کر کے مغل شہنشاہیت کے ٹکڑے کر ڈالے اور ہندوستان کے ہر حصے میں خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں۔

ایک طرف نادر شاہ دُرّانی نے ۱۷۳۸ء میں دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تخت طاؤس کے ساتھ کروڑوں روپے ہندوستان سے لے گیا۔ ہزاروں انسانوں کا قتل عام کیا اور ہزاروں مکانات تباہ کر دیے۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی ۱۷۴۸ء میں آدھمکا۔ پھر ۱۷۴۹ء میں بھی ہندوستان پر چڑھ ڈوڑا۔

اس طرح دُرّانی اور ابدالی نے مغل حکمرانوں کی قوت اور شوکت و کثمت کو خاک میں ملا دیا۔ تیسری مرتبہ ۱۷۵۷ء میں پھر احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور دو ماہ تک یہاں رہا۔ چوتھی بار ۱۷۵۹ء میں ابدالی نے دہلی کو تاراج کیا۔

انتشار و انارکی کے انھیں حالات میں جاٹ اور مہارے کچھ دنوں بعد دہلی میں گھس آئے اور یہاں لوٹ مار کی انتہا کر دی لیکن جب پھر احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر چڑھائی کی تو جنوری ۱۷۶۱ء میں پانی پت (پنجاب۔ موجودہ ہریانہ) کے میدان میں اس نے مہاروں کو ڈھیر کر دیا اور ان کی طاقت و قوت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا۔

اس کے ساتھ انگریز اپنا تجارتی لبادہ اُتار کر فاتح اور حاکم بننے کے لئے کمر بستہ ہو گئے

اور جگہ جگہ اپنی عیارانہ و شاطرانہ حکمت عملی کے تحت مداخلت و جارحیت کے راستے ڈھونڈنے لگے۔ دہلی کی طرف انگریزوں نے بعد میں رخ کیا۔ وہ پہلے ریاستی و صوبائی مورچوں کو فتح کرنے اور انھیں مضبوط کرنے میں ایک مدت تک لگے رہے۔

۱۷۵۷ء میں جنگِ پلاسی، ۱۷۶۴ء میں جنگِ بکسر، ۱۷۷۷ء میں جنگِ روہیل کھنڈ، اس کے بعد حیدر علی سے کئی جنگیں لڑنے کے بعد آخر میں ۱۷۹۹ء میں اس کے شیر دل بیٹے سلطان ٹیپو کو زیر کرتے ہی انگریزوں نے دہلی کی طرف قدم بڑھا دئے۔

سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تاریخِ حیات کا ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ ۱۸۰۳ء میں انگریزی فوجی جرنیل لارڈ لیک کی فوجیں جب دہلی پر قابض ہو گئیں اور شاہ عالم ثانی کو انگریزوں نے ایک وظیفہ خوار بادشاہ کی حیثیت سے الہ آباد میں محبوس کر دیا تو چند سال بعد شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے زیرِ اقتدار حکومت مختلف ہندوستانی خطوں کے دار الحرب ہونے کا فتویٰ صادر کیا۔ یہ فتویٰ ”فتاویٰ عزیزی“ مطبوعہ دہلی میں موجود و محفوظ ہے۔

آپ کے وصال (۱۲۳۹ھ/۲۴-۱۸۲۳ء) کی ساڑھے تین دہائی کے بعد جب قابض و غاصب و ظالم انگریزوں کے خلاف ۱۸۵۷ء میں دہلی و روہیل کھنڈ و آودھ میں انقلاب برپا ہوا اور خون ریز جنگِ آزادی لڑی گئی تو اس کی فکری قیادت ”سلسلہ ولی اللہی عزیزی“ کے معروف علمائے اہل سنت نے کی۔ جن میں ان حضرات کا کردار نمایاں ہے:

(۱) علامہ فضل حق خیر آبادی (۲) مفتی صدر الدین آزاد دہلوی تلامذہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔

(۳) مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی تلمیذ شاہ ابوسعید مجتہد دی رام پوری تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی و مفتی صدر الدین آزاد دہلوی (۴) مفتی عنایت احمد کاکوروی تلمیذ شاہ محمد اسحق دہلوی تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۵) (الف) مولانا رحمت اللہ کیرانوی تلمیذ مفتی سعد اللہ مراد آبادی تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (ب) تلمیذ شاہ عبدالغنی مجتہد دی

دہلوی تلمیذ شاہ محمد اسحق دہلوی تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے ایک اہم قائد مفتی مظہر کریم دریابادی (متوفی ۱۸۷۳ء) نامور اردو ادیب مولانا عبدالماجد دریابادی (متوفی ۱۹۷۷ء) اور ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی کے دادا تھے۔ اپنے دادا کے بارے میں ڈاکٹر ہاشم قدوائی (سر سید نگر، علی گڑھ) لکھتے ہیں کہ: ”مفتی صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا..... مفتی صاحب نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے گھر پر مجاہدین آزادی کے جلسے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسوں میں جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی تھی۔

..... بدایوں، بریلی، رام پور، شاہجہاں پور اور دہلی کے علما سے بھی تعلقات تھے۔ مذہبی فتاویٰ کے سلسلے میں مولانا مفتی صدر الدین آزاد شاہی مفتی دہلی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا سعد اللہ رام پوری اور مولانا فضل رسول بدایونی کے نام بار بار ملتے ہیں۔“ مفتی مظہر کریم دریابادی ۱۸۲۹ء سے ۱۸۵۷ء تک بہ سلسلہ ملازمت شاہجہاں پور میں مقیم رہے جب مجاہدین کو انگریزی فوجوں نے شکست دی اور اس پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو مجاہدین اور آزادی کے دوسرے لیڈروں کی طرح مفتی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ (اس کے بعد کالا پانی بھیج دیا گیا اور ایک کتاب کے اردو ترجمہ کے انعام میں رہائی پا کر برسوں بعد اپنے وطن دریاباد، اودھ (موجودہ ضلع بارہ بنکی، یوپی) واپس ہوئے)

”عقائد میں ہم مسلک علماے بدایوں تھے۔“ غایۃ المرآۃ فی تحقیق المولود والقیام کے نام سے ایک کتاب اپنے عزیز قریب کے نام سے محفل میلاد اور اس میں قیام تعظیمی کی حمایت اور جواز میں چھپوائی۔ مناقب غوثیہ یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مدح اور توصیف میں ایک غیر مطبوعہ تصنیف چھوڑی۔ فارسی میں بھی متعدد فقہی مسائل سے متعلق ”مسائل مذہبیہ“ کے نام سے ایک تصنیف چھوڑی جو غیر مطبوعہ رہی۔“

(ص ۹۶ و ۹۷۔ ”انقلاب ۱۸۵۷ء نمبر“۔ ماہنامہ نیادور، لکھنؤ۔ شمارہ اپریل مئی ۲۰۰۰ء) علما فضل حق خیر آبادی تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جامع مسجد دہلی

میں انگریزوں کے خلاف ۱۸۵۷ء میں تقریر کی اور جہاد کا فتویٰ دیا جو مکتبہ دعلما کے دستخط کے ساتھ جاری ہوا۔

مفتی صدر الدین آزاد دہلوی تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ ۱۸۴۶ء میں انھوں نے ممتاز قائد جنگ آزادی ۱۸۵۷ء دلاور جنگ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کو اپنے مکتوب کے ساتھ آگرہ بھیجا جنھوں نے آگرہ میں ”مجلس علما“ قائم کر کے علما و فضلاء ہند کے درمیان انگریزوں کے خلاف جذبہ تحریکیت و آزادی کی روح پھونکی۔

مفتی عنایت احمد کوری تلمیذ شاہ محمد اسحاق دہلوی تلمیذ نواسہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بریلی اور مولانا سید کفایت علی کاتی مراد آبادی تلمیذ شاہ ابوسعید مجتبیٰ دی تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مراد آباد کے علاقے میں انگریزوں کے خلاف ۱۸۵۷ء میں جہاد کے فتاویٰ جاری کیے۔

”سلسلہ اسمعیلیہ“ (منسوب بہ شاہ محمد اسمعیل دہلوی) سے وابستہ علماے صادق پور، پٹنہ نیز دیگر حضرات نے مولانا غلام رسول مہر و مولانا سید محمد میاں دیوبندی مؤلف ”علما ہند کا شاندار ماضی“ اور ڈاکٹر قیام الدین احمد ممبر خانوادہ صادق پور و مولانا مسعود عالم ندوی کی تحریر کے مطابق جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں کوئی حصہ نہیں لیا۔

تفصیل و تحقیق کے لئے ملاحظہ فرمائیں راقم سطور کی تین کتابیں۔ (۱) علما فضل حق خیر آبادی اور انقلاب ۱۸۵۷ء (۲) ممتاز علما انقلاب ۱۸۵۷ء۔ (۳) ۱۸۵۷ء پس منظر و پیش منظر۔ یہ تینوں کتابیں دائر القلم، ذاکر نگر۔ نئی دہلی ۲۵ سے شائع ہو چکی ہیں۔

بالاکوٹ سے شاملی تک کے حقائق خود سلسلہ اسمعیلیہ کے معروف علما و مورخین کے قلم سے نگلی ہوئی تحریروں کے مستند حوالہ جات کے ساتھ بالخصوص ثانی الذکر کتاب میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ انقلاب ۱۸۵۷ء کی صحیح تاریخ جاننے کے لئے ان کتابوں کا مطالعہ صرف قارئین نہیں بلکہ مورخین کے لئے بھی ضروری ہے۔

چنانچہ ”تحریک بالاکوٹ“ اور ”مجاہدین بالاکوٹ“ کے سب سے اہم اور قدیم و مستند

سمجھے جانے والے محقق و مؤرخ مولانا غلام رسول مہر (متوفی ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء) لکھتے ہیں:

”مئی ۱۸۵۷ء کو میرٹھ سے اس ہنگامے کا آغاز ہوا جسے انگریزوں نے غدر قرار دیا اور اہل ملک، آزادی کی جنگ قرار دیتے ہیں۔ اس ہنگامے نے جا بجا انگریزوں کے لئے سخت نازک حالات پیدا کر دیے تھے۔

”مجاہدین“ کے لئے اقدامات کا یہ بڑا ہی اچھا موقع تھا لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حالات نظر بہ ظاہر جتنے سازگار تھے، بعض ناگہانی حوادث و وقائع کے باعث اتنے ہی ناسازگار ہو گئے۔“ (ص ۲۹۲۔ سرگذشت مجاہدین۔ مؤلفہ غلام رسول مہر۔ مطبوعہ لاہور)

علمائے صادق پور (پٹنہ) کی جمعیت کے بارے میں مولانا سید محمد میاں دیوبندی لکھتے ہیں:

”یہ تنظیم، بحیثیت تنظیم، تحریک (۱۸۵۷ء) سے الگ رہی۔ بلکہ اگر مولانا عبدالرحیم صاحب (صادق پوری) مصنف ’الذکر المنثور‘ کا قول تسلیم کر لیا جائے تو یہ تنظیم ۱۸۵۷ء کی مخالف رہی۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس کے کچھ افراد نے انفرادی طور پر اس تحریک میں حصہ لیا۔“ (ص ۱۹۱۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی۔ جلد چہارم۔ مؤلفہ سید محمد میاں دیوبندی۔ مطبوعہ دہلی)

خانوادہ صادق پور (پٹنہ) کے ایک محقق فرد ڈاکٹر قیام الدین احمد لکھتے ہیں:

”الغرض ظاہر ہے کہ ۱۸۵۷ء کی شورش کے موقع پر اور اس دوران میں برابر وہابی مُستعدی سے سرحد پر انگریزوں کے خلاف مصروف کار رہے۔ انھوں نے علیحدہ کام کیوں کیا؟ ۱۸۵۷ء کی تحریک میں شامل کیوں نہ ہوئے؟ اس کے اسباب ایک علیحدہ موضوع ہے۔“ (ص ۲۱۴۔ ہندوستان میں وہابی تحریک۔ مؤلفہ ڈاکٹر قیام الدین احمد۔ مکتبہ الفہیم۔ منوناتھ بھنجن۔ یو پی)

وابستگان سلسلہ سید احمد رائے بریلوی و شاہ محمد اسماعیل دہلوی کے سیاسی کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا مسعود عالم ندوی (یکے آزاد حباب مولانا ابوالحسن علی ندوی) لکھتے ہیں:

..... ”۱۸۵۷ء کا پُر آشوب حادثہ پیش آیا۔ گوجاہدین اور ان کے معاونین ایک

دینی نظام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس قومی لڑائی میں غیر جانبدار رہے۔“ الخ (ص ۵۸۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک۔ مؤلفہ مولانا مسعود عالم ندوی۔ مطبوعہ مرکزی مکتبہ اسلامی، ابوالفضل انکلیو۔ جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۱۹۹۹ء)

”عاجز یہ عرض کرتا ہے کہ مجاہدین، جماعتی حیثیت سے ۱۸۵۷ء کی قومی لڑائی سے الگ رہے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کو ایک قومی جنگ سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے سید (احمد رائے بریلوی) صاحب کے ماننے والے ایک دینی نظام سے وابستہ ہونے کے بعد اس سے الگ رہے۔“

(حاشیہ ص ۵۸۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک۔ مؤلفہ مولانا مسعود عالم ندوی۔ مطبوعہ مرکزی مکتبہ اسلامی، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۱۹۹۹ء)

۱۸۰۱ء میں اودھ اور ۱۸۰۳ء میں دہلی پر انگریز حاوی اور مسلط ہو گئے لیکن اپنی حکمت عملی کے تحت اودھ کی نوابی اور دہلی کی شاہی حکومت کو باقی و برقرار رکھا جن کی حیثیت و وظیفہ خوار حکومت سے زیادہ نہ تھی۔ اور آخر میں ۱۸۵۶ء میں اودھ اور ۱۸۵۷ء میں دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ کو تحلیل کر کے ۱۸۵۸ء میں پورا ہندوستان شاہ انگلستان کے حوالے کر دیا گیا اور ملکہ الزبتھ کی براہ راست حکومت سارے ہندوستان پر ہو گئی۔

اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کو گرفتار کر کے مع اہل و عیال کلکتہ اور دہلی کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے باقی ماندہ اہل و عیال کے ساتھ رنگون بھیج دیا گیا جہاں انھوں نے حسرت و یاس کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام پورے کیے۔ نومبر ۱۸۶۲ء میں بہادر شاہ ظفر کا رنگون میں ہی انتقال ہوا۔

تقریباً ۱۹۲۵ء میں مسٹر ایڈورڈ ٹامسن کی ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے The other side of the Medal یعنی ”تصویر کا دوسرا رخ“۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ شیخ حسام الدین میونسپل کمشنر امرتسر، پنجاب نے تقریباً ۱۹۳۰ء میں کیا۔ اردو اکیڈمی لاہور کا دوسرا ایڈیشن فروری ۱۹۴۷ء میں منظر عام پر آیا جو اس وقت راقم سطور کے پیش نظر ہے۔

”تصویر کا دوسرا رخ“ لکھ کر مسٹر ایڈورڈ ٹامسن نے اس وقت یہ کوشش کی تھی کہ ہندوستانیوں اور انگریزوں کی باہمی منافرت دور کی جائے تاکہ ان کے درمیان اعتماد کی ایک ایسی فضا اور ایسا ماحول بن جائے جس سے تحریک آزادی کے خطرات کا سد باب کیا جاسکے۔ زیر نظر حصے میں مذکورہ کتاب کے کچھ اقتباسات بلا تبصرہ نقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقتباسات انگریزی مظالم اور انقلاب ۱۸۵۷ء میں ہونے والے مظالم کی داستان اپنے آپ بیان کرتے چلے جائیں گے۔

مسٹر نکلسن (Nicholson) اپنے ایک خط بنام مسٹر ایڈورڈز (Edwards) میں لکھتا ہے:

”دہلی میں انگریز عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کے خلاف ہمیں ایک ایسا قانون پاس کرنا چاہیے جس کی رو سے ہم ان کو زندہ ہی جلا سکیں یا زندہ ان کی کھال اتار سکیں یا گرم سلاخوں سے اذیت دے کر ان کو فنا کے گھاٹ اتار سکیں۔

ایسے ظالموں کو محض پھانسی کی سزا سے ہلاک کر دینے کا خیال ہی مجھے دیوانہ کیے دیتا ہے۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ کاش میں دنیا کے کسی ایسے گمنام گوشے میں چلا جاؤں جہاں مجھے یہ حق حاصل ہو کہ میں حسب ضرورت سنگین انتقام لے کر دل کی بھڑاس نکال سکوں۔“ Kaye, Book VI. ch. 1 (ص ۶۱۔ تصویر کا دوسرا رخ)

ایک پادری کی بیوہ ہندوستانیوں کو دی جانے والی وحشت ناک اذیت سے لطف اندوزی کی تصویر اس طرح پیش کرتی ہے:

”لڑائی کے اختتام پر بہت سے قیدیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اور یہ معلوم کرنے پر کہ اس قسم کی موت کی وہ کوئی خاص پروا نہیں کرتے ان میں سے چار آدمیوں کو فوجی عدالت کے حکم سے توپوں سے باندھ کر اڑا دیا گیا۔

چنانچہ ایک روز ایک توپ کے بہت بڑے دھماکے کی آواز سے ہم چونک پڑے۔ جس کے ساتھ ہی ایک ناقابل بیان جھمی مگر وحشتناک چیخ بھی سنائی دی۔ دریافت کرنے پر ایک

افسر نے ہمیں بتایا کہ:

یہ ایک نہایت ہی کرب انگیز نظارہ تھا۔ یعنی ایک توپ میں اتفاق سے بارود زیادہ بھرا ہوا تھا جس کے چلائے جانے سے بد قسمت ملزم کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کر فضائے آسمانی میں اڑا اور تماشاخیوں پر خون کے چھینٹے اور گوشت کے ٹکڑے گرے۔ اور اس کا سر ایک راہ رو پر اس زور سے گرا کہ اس کو بھی چوٹ آئی۔“ (Mis Coop Land alady's ascape from gewaliar. P. 233 (ص ۵۸۔ تصویر کا دوسرا رخ)

آئر لینڈ کا ایک جنرل مسٹر ڈی لین (Delean) ایڈیٹر ٹائمز آف انڈیا اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتا ہے:

”زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سینا یا پھانسی سے پہلے ان کے جسم پر سُرور کی چربی ملنا یا زندہ آگ میں جلانا یا ہندوستانیوں کو مجبور کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بد فعلی کریں، ایسی مکروہ اور منقہ مانہ حرکات کی دنیا کی کوئی بھی تہذیب کبھی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری گردنیں شرم و ندامت سے جھک جاتی ہیں اور یقیناً ایسی حرکات عیسائیت کے نام پر ایک بدعنوانی ہیں۔ جن کا کفارہ لازمی طور پر ہمیں بھی ایک دن ادا کرنا پڑے گا۔

اس قسم کی دردناک جسمانی اور دماغی سزائیں دینے کا ہمیں مطلقاً کوئی حق نہیں اور نہ ہی ہم یورپ میں ایسی سزائیں دینے کی جرأت کر سکتے ہیں۔“ (Russel, Diary, II, P. 43 (May 1858) (ص ۶۹۔ تصویر کا دوسرا رخ)

ایک پادری کی بیوی نہایت فاتحانہ انداز میں لکھتی ہے:

”جب بہت سے باغی گرفتار کر کے لائے گئے تو انھیں حکم دیا گیا کہ وہ ”گرجا“ کے فرش کو صاف کریں۔ مگر باوجودیکہ یہ لوگ اس قسم کا کام اپنے مذہبی معتقدات کے خلاف سمجھتے تھے، پھر بھی سنگین کی نوک سے انھیں اس حقیر کام کے کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان میں سے بعض آدمیوں نے نہایت پھرتی سے اس کام کو سرانجام دیا، محض اس خیال سے کہ شاید پھانسی کی سزا سے بچ جائیں گے۔ لیکن بے سود۔ کیوں کہ وہ سب کے سب پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔

(Alady's Escape from gawaliar, "P.243) (۷۴ تصویر کا دوسرا رخ)

جنرل نیل (Neill) نے کان پور میں مامور میجر ریناڈ (Renaud) کو یہ ہدایت دی:

”بعض دیہات کو ان کی مجرمانہ حرکات کی بنا پر عام تباہی کے لئے منتخب کر دیا گیا ہے جہاں کی تمام مرد آبادی قتل کر دینا ہوگا۔ باغی رجمٹوں کے تمام ایسے سپاہی فی الفور پھانسی پر لٹکا دیے جائیں جو اپنے چال چلن کے متعلق اطمینان بخش ثبوت بہم نہ پہنچا سکیں۔ قصبہ فتح پور کی تمام آبادی کو محاصرہ میں لے کر تہ تیغ کر دیا جائے۔ کیوں کہ اس قصبہ نے بغاوت میں حصہ لیا ہے۔

باغیوں کے تمام سرغنوں بالخصوص فتح پور کے تمام سرغنوں کو فی الفور پھانسی دے دی جائے۔ اور ان کے سرکاٹ کر وہاں کی بڑی عمارت پر لٹکا دیے جائیں۔“ Kaye, Book V chepter. ii (ص ۷۵۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”جب تقریباً ڈیڑھ سو باغیوں کو اس طرح گولیوں سے اڑا دیا گیا تو قتل کرنے والوں میں سے ایک شخص غش کھا کر گر پڑا۔ جو ہلاک کرنے والوں میں سے سب سے بوڑھا سپاہی تھا۔ اس لئے آرام کرنے کے لئے تھوڑا وقفہ دیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد قتل کی کارروائی کو دوبارہ شروع کیا گیا اور جب تعداد دو سو سینتیس (237) تک پہنچ گئی تو ایک افسر نے اطلاع دی کہ:

باقی باغی، بُرج سے باہر آنے سے انکار کرتے ہیں جہاں کہ وہ چند گھنٹے عارضی طور پر پہلے سے بند کر دیے گئے تھے۔ اس پر بُرج کے دروازے کھولے گئے تو معاً ایک نہایت ہی دردناک منظر دیکھنے میں آیا۔ جس سے ہالوں کے بلیک ہول Holwell's Black Hole کی تلخ یاد دوبارہ تازہ ہو گئی۔

یعنی پینتالیس انسانوں کی مُردہ لاشیں باہر لائی گئیں جو خوف، گرمی، سفر کی صعوبت

اور دم گھٹنے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو گئے تھے۔“ (ص ۹۰ و ۹۱۔ تصویر کا دوسرا رخ) محاصرہ میں لیے گئے ہندوستانیوں کی نگرانی پر مامور سول کمشنر مسٹر گریٹھ (Greathed) لکھتا ہے:

”دوا نگریزوں کے قتل کے عوض پانچ سو باغیوں کی جان لینا ایک ایسا خوفناک بدلہ ہے جو کبھی فراموش نہ ہو سکے گا۔“ (ص ۹۷۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”ایک افسر جو، ریناڈ (Renaud) کے دستے کے ساتھ متعین تھا، بتلاتا ہے کہ ہندوستانیوں کو اس کثرت کے ساتھ پھانسی پر لٹکا یا گیا جو بیان سے باہر ہے۔

دودن کے اندر بیالیس (42) آدمیوں کو سڑک کے کنارے پر پھانسی دی گئی اور بارہ (12) آدمیوں کو تو صرف اس جرم پر پھانسی کی سزا ملی کہ جب فوج مارچ کرتی ہوئی ان کے سامنے سے گذری تو ان کے چہرے دوسری طرف کیوں تھے؟ جہاں جہاں فوج نے پڑاؤ کیا وہاں پر قرب و جوار کے تمام دیہات جلے ہوئے تھے۔“ Russel, Dairy. P. 221, 222 (ص ۹۸۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”ایک طرف تو فوجی قانون کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا اور دوسری طرف مجلس وضع آئین و قوانین نے ممئی اور جون میں نہایت خوفناک قوانین پاس کیے جن پر پوری سرگرمی سے عمل کیا گیا اور فوجیوں اور سول افسران نے خونیں عدالتیں قائم کر کے ہندوستانیوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا بلکہ بعض حالات میں تو بغیر نام نہاد عدالت کے حکم سے بھی پھانسیاں دی گئیں۔ جن میں مرد و عورت کی کوئی تمیز روانہ رکھی گئی۔

بایں ہمہ خوں ریزی کی آگ دن بہ دن اور بھڑکتی گئی۔ چنانچہ آج بھی پارلیمنٹ کے محفوظ ریکارڈ میں گورنمنٹ ہند کی وہ تمام یادداشتیں محفوظ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باغیوں کے علاوہ عام آبادی میں سے عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں تک کو بھی پھانسی کے تختوں پر لٹکا یا گیا۔ نہ صرف سولی پر اکتفا کیا گیا بلکہ دیہات میں ان کو اپنے مکانوں میں بند کر کے آگ میں جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ اور شاذ و نادر ہی کسی ایک کو گولی سے مارنے کی

تکلیف کی گئی ہو۔

انگریزوں نے نہ صرف اس قسم کی خوفناک سزاؤں کا فخر یہ اظہار کیا بلکہ خود اپنی یادداشتوں میں ان دردناک واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

ہم نے حتی الامکان کسی ذی روح آبادی کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ یہاں تک کہ ان سیاہ فام انسانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے نظاروں سے اپنی خوں آشامی کی پیاس بجھا کر

لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔“ Kaye, Book v,

Chapter.ii (ص ۱۰۴ و ۱۰۳۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”ایک موقع پر چند نو جوان لڑکوں کو محض اس بنا پر پھانسی کی سزا دی گئی کہ انھوں نے غالباً تفتن طبع کے طور پر باغیوں کی جھنڈیاں اٹھائے ہوئے بازاروں میں منادی کرادی تھی۔ سزائے موت دینے والی عدالت کے ایک افسر نے پُر غم آنکھوں سے کمائڈنگ افسر کے پاس جا کر درخواست کی کہ ان نابالغ مجرموں پر رحم کر کے پھانسی کی سزا کو تبدیل کر دیا جائے۔ لیکن بے سود۔

اس تمام سلسلے میں بے شمار ایسے واقعات ملیں گے جن میں اس قسم کی نمائشی عدالتوں سے بھی گریز کیا گیا اور بے گناہ انسانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔

پھانسیاں دینے کے لئے رضا کارانہ ٹولیاں بنائی گئیں جنھوں نے اس مقصد کی تکمیل کے لئے دیہات میں دورہ کیا۔ اس حالت میں کہ ان کے ساتھ پھانسی دینے کا سامان بھی مکمل نہ تھا اور نہ ہی کسی کو پھانسی دینے کے طریقہ سے پوری واقفیت تھی۔

چنانچہ ان میں سے ایک ”شریف آدمی“ اپنی شاندار کامیابیوں کا اس طرح فخریہ اظہار کرتا تھا کہ ہم پھانسی دیتے وقت عام طور پر آم کے درخت اور ہاتھی کو استعمال کرتے تھے۔

یعنی ملزم کو ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے نیچے لے جاتے تھے اور اوپر سے رستہ ڈال کر ہاتھی کو ہنکا یا جاتا تھا یہاں تک کہ ملزم اس طرح تڑپنے اور جاں کنی کی حالت میں اکثر اوقات

انگریزی کے آٹھ (8) ہندسے کی دل چسپ شکل بن کر رہ جاتا تھا۔“ Kaye, Book

Chapter.ii v, (۱۰۵ و ۱۰۴۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”تمام حج صاحبان رحم کے اظہار کی پالیسی کے خلاف ہیں۔ چنانچہ تمام ایسے ملزمین جو پیش کیے گئے تقریباً سب کے خلاف فرد جرم لگا دی گئی اور موت کی سزا کا حکم دے دیا گیا۔ شہر کے ایک بلند مقام پر جو ایک چوگوشہ سولی نصب کی گئی ہے، جہاں پانچ اور چھ اشخاص کو روزانہ پھانسی دی جاتی ہے۔ جس کے قریب ہی انگریز افسران سگریٹوں کے کش پر کش اڑاتے ہوئے لاشوں کے تڑپنے کے نظاروں میں محو دکھائی دیتے ہیں۔“

Holmes. P. 386 (ص ۱۰۸۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”ہر ایسے ہندوستانی کو قطع نظر اس کے کہ وہ سپاہی ہے یا آؤدھ کا دیہاتی، بے دریغ تہ تیغ کیا گیا۔ یہاں تک کہ نہ تو کوئی سوال ہی کیا جاتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی تکلف روارکھا جاتا تھا۔ بلکہ محض سیاہ رنگت ہی اس کے مجرم ہونے کے لئے کافی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ اور ہلاکت کے لئے ایک رستہ اور درخت کی شاخ کا استعمال کیا جاتا تھا۔

اگر یہ ایشیا مہیانہ ہوں تو بندوق کی ایک گولی بے گناہ انسان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی اور وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔“ Majerdia P. 195, 196 (ص ۱۱۱۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”ہماری فوج کے شہر میں داخل ہونے پر تمام ایسے لوگ جو شہر کی چہار دیواری کے اندر چلتے پھرتے نظر آئے، سنگینوں سے وہیں پر ختم کر دیے گئے۔ ایسے بد قسمت انسانوں کی تعداد بہت کافی تھی۔

آپ اس ایک واقعہ سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ:

ایک گھر میں چالیس یا پچاس ایسے اشخاص ہمارے خوف سے پناہ گزیں ہو گئے جو اگرچہ باغی نہ تھے بلکہ غریب شہری تھے اور ہمارے عفو و کرم پر تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ جن کے متعلق میں خوشی سے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سخت مایوس ہوئے کیوں کہ ہم نے اسی جگہ ان کو اپنی سنگینوں سے ڈھیر کر دیا۔“ (ص ۱۱۲۔ تصویر کا دوسرا رخ)

ٹائمز آف انڈیا کا ایک رپورٹر لکھتا ہے:

”میں نے دہلی کے گمنام بازاروں میں سیر کرنا مطلقاً چھوڑ دیا ہے کیوں کہ کل ایک دردناک واقعہ دیکھنے میں آیا جس سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

جب ایک افسر تیس (20) سپاہی کو لے کر شہر کی گشت کو جانے لگا تو میں بھی ان کے ہمراہ ہولیا اور راستے میں ہم نے چودہ (14) عورتوں کو لاشوں میں لپٹے ہوئے بازار میں پڑا پایا۔ جن کے سر دھڑوں سے ان کے خاوندوں نے خود جدا کر دیے تھے۔ چنانچہ ایک عینی شاہد سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ:

بیدردناک حادثہ اس لئے ظہور پذیر ہوا

کہ ان مستورات کے خاوندوں کو شبہ تھا کہ انگریز سپاہیوں کے قابو میں آگئیں تو وہ ان کی عصمت دری کریں گے۔ اسی لئے بحالت موجودہ اپنے ناموس کے تحفظ کا یہی طریقہ مناسب سمجھا گیا جس کے بعد انھوں نے خود بھی خودکشی کر لی۔ چنانچہ ہم نے ان کے خاوندوں کی لاشوں کو بھی بعد میں دیکھا۔“ Times, Letters, Dated 19.11.57, Mantgumary Martin (ص ۱۱۴- تصویر کا دوسرا رخ)

”نادر شاہ کی تاریخی لوٹ اور قتل عام کے بعد جب کہ اس نے چاندنی چوک کی مسجد میں بیٹھ کر غارت گری کا حکم دیا تھا۔ ایسا دردناک نظارہ آج سے پہلے شاہجہاں کے دارالخلافہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔“ Times, 16.11.57 (ص ۱۱۴- تصویر کا دوسرا رخ)

”باغیوں کے جرائم کے مقابلہ میں ہزار گنا زیادہ سنگین پاداش باشندگانِ دہلی کو برداشت کرنی پڑی۔ ہزار ہا مرد و عورت اور بچوں کو بے گناہ خانماں برباد ہو کر جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھانی پڑی۔ اور جتنا مال و اسباب وہ پیچھے چھوڑ گئے ان سے ہمیشہ کے لئے ان کو ہاتھ دھونے پڑے۔ کیوں کہ سپاہیوں نے گھروں کے کونے کھود کر تمام قیمتی اشیاء کو قبضہ میں کر لیا اور باقی سامان کو توڑ پھوڑ کر خراب کر دیا جن کو وہ اٹھا کر نہیں لے جاسکتے تھے۔“ Holms,

P. 386 (ص ۱۱۶- تصویر کا دوسرا رخ)

”کئی دفعہ ایسی بے کس اور شریف عورتوں کے غول ماتمی قافلوں کی شکل میں دیکھنے میں آئے جن میں سے اکثر بے چاری، بچوں کو اٹھا کر مشکل سے چل سکتی تھیں۔ اور بعض کے ساتھ عمر رسیدہ مرد نظر آتے تھے جو چلتے ہوئے ٹھوکریں کھا کھا کر گر پڑتے تھے۔“ Greathed, P. 285. Letter Datted 18.9.57 (ص ۱۱۶- تصویر کا دوسرا رخ)

”ایک انگریز کا خون غصے اور انتقام سے کھولنے لگتا ہے جب وہ کسی ہندوستانی کے ہاتھوں کسی انگریز عورت کے قتل کا واقعہ سنتا ہے۔ لیکن ہندوستانی تاریخ یا افسانوں کو سن کر عام ہندوستانیوں کے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ ان بے شمار معصوم اور گمنام عورتوں، بچوں، اور مردوں کے بے دریغ قتل کے حالات پڑھتے یا سنتے ہوں گے جو انگریز کے بے پناہ انتقام کا نہایت سفاکی سے شکار بنائے گئے تھے۔

یقیناً جس طرح ہم اپنے ہم قوم افراد کے مقتول ہونے سے چراغ پا ہو جاتے ہیں اسی طرح ہندوستانیوں کے دماغ بھی ایسے واقعات سننے کے بعد ضرور متاثر ہوتے ہوں گے۔“ Kaye. Book V Chepter. ii (ص ۱۱۹- تصویر کا دوسرا رخ)

”بالخصوص جنرل نیل (Neill) کے حملہ کے وقت جس بے دردی سے قتل عام

کیا گیا اس کے درست تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ الہ آباد میں تو بے انتہا انسانوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا۔

چنانچہ جب جنرل نیل ان مظالم سے فارغ ہو چکا تو اس نے اپنے ایک میجر کو کان پور روانہ کیا تو اس نے بھی راستے میں نہایت بے باکانہ طریقے سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حالاں کہ بظاہر ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔

قتل و غارت کی آخری کمی خود جنرل نیل پوری کرتا ہے جب اس کے حکم سے بے گناہ انسانوں کو ایسی شدید تکالیف دے کر جان سے ہلاک کیا گیا کہ ان کے مقابلے میں ہم، ہندوستانی سنگ دلی اور بربریت کا ایک بھی واقعہ پیش نہیں کر سکتے۔“ Campbell, 1.P. 280 (ص ۱۲۱۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”دہلی سے باغیوں کے فرار ہو جانے کے بعد انگریز فاتحین نے باشندوں کا قتل عام کیا اور بے ضابطہ انگریزی عدالتوں کے حکم سے ہزاروں شہری پھانسی کے تختے پر لٹکائے گئے۔ حالاں کہ ان کا بغاوت سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔“ (ص ۱۲۲۔ تصویر کا دوسرا رخ)

مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی اس کتاب ”تصویر کا دوسرا رخ“ کے باب دوم میں ”عذر کے اثرات“ کے عنوان سے لکھتا ہے:

”یہاں پر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں نے مسٹر کوپر (Cooper) کی کتاب سے بعض سنگین واقعات نقل کیے ہیں لیکن میں نے ان سے بھی زیادہ شدید اور رنج دہ واقعات کو پھر بھی چھوڑ دیا ہے۔ عذر کے متعلق تقریباً تمام دستاویزیں زبان حال سے ہماری زیادتیوں کا اعلان کرتی ہیں۔“

۱۹۲۳ء میں عذر کے حالات پر دو کتابیں شائع ہوئیں۔ جن میں سے ایک کا نام ہے ”لارڈ رابرٹس کے خطوط“ Latter of Lard Reberts۔ اور دوسری کا نام

Miss Sammerville's Wheel Treck ہے۔

ان ہر دو کتب میں ہماری زیادتیاں بالکل عریاں حیثیت سے ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن دوسری کتاب میں تو مس موصوفہ کے چچا جان کے وہ خطوط بھی شامل کیے گئے ہیں جو بے انتہا خون ریزی کے مظہر ہیں۔“ (ص ۱۲۶۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”حالاں کہ میں نے جنرل نیل (Neill) کے ان کارناموں کو بالکل چھوڑ دیا ہے جو کان پور کے خونیں حاشے سے بہ درجہ زیادہ سنگین تھے۔ نیز ہوڈسن (Hudson) کی مشہور زمانہ سنگ دلی کی کارروائی کو بھی میں نے نہیں چھیڑا۔ اگرچہ میرے پاس عینی شہادوں کی دستاویزیں موجود تھیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ: بے شمار دیہات کو ایسے وقت میں جلا کر خاکستر کر دیا گیا جب کہ عورتیں، بچے اور بوڑھے گھروں کے اندر موجود تھے۔

لیکن میں نے نہایت رحم دلی کی وجہ سے ان خوفناک واقعات کو اپنی اس کتاب سے علیحدہ رکھا۔“ (ص ۱۲۸ و ۱۲۹۔ تصویر کا دوسرا رخ)

”یہاں پر میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنے واقعات قلم بند کیے ہیں ان میں سے ایک بھی تو کسی ہندوستانی قلم یازبان سے نکلا ہوا نہیں ہے۔

مزید برآں میں نے شاذ و نادر ہی کوئی ایک فقرہ ”وحشت و بربریت کی آماج گاہ“ یعنی اینگلو انڈین اخبارات یا اس سے کم درجہ پر اپنے ملک کے اخبارات سے نقل کیا ہوگا۔ اس لئے جو کچھ اس وقت انھوں نے کہا یا لکھا وہ ہمارے اسلاف کی طرح اب نابود ہو چکا ہے۔ اور موجودہ زمانہ کے لئے مناسب بھی یہی ہے کہ ان تحریرات کو بھول جایا جائے۔

لیکن بد قسمتی سے یہ تلخ اور رنج دہ واقعات خاموشی سے برداشت نہیں کیے جاسکتے اس لئے کہ ایک پوری قوم کے دماغ اس وقت تک ان کی یاد سے آتش زیر پا ہیں۔“ (ص ۱۲۹، ۱۳۰۔ تصویر کا دوسرا رخ)

رونگٹے کھڑے کر دینے والی انگریزی درندگی کی یہ داستانیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔

میجر تھامسن (Thamson) نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے:

”دہلی کے مسلمانوں کے قتل عام کی منادی کی گئی۔ حالاں کہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے متعلق ہمیں علم تھا کہ وہ ہماری حکومت کے خواہشمند تھے مگر ہمارے اکثر نوجوان تو محض خون بہانے کی خواہش پوری کرنے کے لئے اپنی ہی فوج کے ہندوستانی اُردیوں اور پوربی گھسیاروں کو گولی سے اُڑا دینے کی تمنا کا اعلانیہ طور پر اظہار کر چکے تھے۔“

ایک انگریز کمانڈر لارڈ رابرٹس (Lard Roberts) دہلی کی ایک وحشتناک اور خوفناک منظر کشی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے:

”صبح کی ابتدائی روشنی میں دہلی سے کوچ کا وہ مرحلہ بڑا ہی دردناک تھا۔ لال قلعہ کے لاہوری دروازوں سے نکل کر ہم چاندنی چوک سے گزرے۔ دہلی حقیقتہً شہرِ خموشاں معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے اپنے گھوڑوں کی سُموں کی آواز کے سوا کوئی آواز کسی سمت سے نہ آتی تھی۔ ایک بھی زندہ مخلوق ہماری نظر سے نہ گذری۔ ہر طرف نعشیں بکھری پڑی تھیں۔ ہر نعش پر وہ حالت طاری تھی جو موت کی کشمکش نے طاری کر دی تھی۔ ہر نعش تجزیہ و تحلیل کے مختلف مراحل میں تھی۔“

ہم چپ چاپ چلے جا رہے تھے۔ یا سمجھ لیجیے کہ بے ارادہ زیر لب باتیں کر رہے تھے تاکہ انسانیت کی ان دردناک باقیات کی استراحت میں خلل نہ پڑے۔ جن مناظر سے ہماری آنکھیں دوچار ہوئیں وہ بڑے ہی رنج افزا تھے۔

کہیں کوئی کتا کسی نعش کا برہنہ عضو بھونچ رہا ہے۔ کہیں کوئی گدہ ہمارے قریب پہنچنے پر اپنی گھناؤنی غذا چھوڑ کر پھڑپھڑاتے پروں سے ذرا دور چلا جاتا لیکن اس کا پیٹ اتنا بھر چکا تھا کہ اڑ نہ سکتا تھا۔

اکثر حالتوں میں مرے ہوئے زندہ معلوم ہوتے تھے۔ کسی کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے جیسے کسی کو اشارہ کر رہا ہو۔

دراصل یہ پورا منظر اس درجہ بھیانک تھا کہ بیان میں نہیں آ سکتا۔

معلوم ہوتا تھا کہ ہماری طرح گھوڑوں پر بھی خوف طاری تھا اس لئے وہ بھی بدک رہے

تھے اور نتھنے پھلا رہے تھے۔ پوری فضا ناقابلِ بیان حد تک بھیانک تھی جو بڑی مُضر بیماری اور بدبو سے لبریز تھی۔“ (متعدد کتب تاریخ۔ ص ۲۰۲، ۲۰۳۔ ۱۸۵۷ء پہلی جنگ آزادی! واقعات و حقائق مؤلفہ میاں محمد شفیع۔ اریب پبلیکیشنز، پٹودی ہاؤس، نئی دہلی۔ ۲۰۰۵ء)

ایک انگریز فوجی افسر ہنری کوٹن (Henry Cotton) بیان کرتا ہے کہ:

”دہلی دروازہ سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ کے دونوں ہی جانب شاید ہی کوئی خوش قسمت درخت ہوگا جس پر انقلاب ۱۸۵۷ء کے ردِ عمل اور اسے کچلنے کے لئے ہم نے ایک یا دو عالم دین کو پھانسی پر نہ لٹکایا ہو۔ ایک اندازہ کے مطابق تقریباً پانچ ہزار علما کو پھانسی دی گئی۔“

”مسلمان مجاہدین“ کے نام سے لکھی گئی اپنی کتاب میں ایک غیر مسلم مؤرخ لکھتا ہے:

”ایک اندازہ کے مطابق ۱۸۵۷ء میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ جو بھی معزز مسلمان انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا اس کو ہاتھی پر بٹھایا گیا اور درخت کے نیچے لے گئے۔ پھندا اُس کی گردن میں ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھایا گیا۔ لاشیں پھندے میں جھول گئیں۔ آنکھیں اُبل پڑیں۔ زبان منہ سے باہر نکل آئی۔“

سر سید احمد خاں (متوفی مارچ ۱۸۹۸ء) جب اپریل ۱۸۵۸ء میں مراد آباد کے صدر الصدور ہوئے اس وقت انھوں نے ”اسبابِ بغاوتِ ہند“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کی ۱۸۵۸ء ہی میں آگرہ سے طباعت ہوئی۔ رسالہ اسبابِ بغاوتِ ہند کے کل پانچ سو (۵۰۰) نسخے اردو میں چھپے تھے جن میں سے چند نسخے سر سید نے اپنے پاس رکھے۔ ایک نسخہ حکومتِ ہند کو بھیجا۔ باقی سارے نسخے حکومتِ برطانیہ کے نام لندن ارسال کر دیا۔

خواجہ الطاف حسین حالی (متوفی ۱۹۱۴ء) نے رسالہ اسبابِ بغاوتِ ہند کو سر سید کی سوانحِ بنام ”حیاتِ جاوید“ میں ضمیمہ کے طور پر شامل کر دیا ہے۔ اس رسالہ کے کچھ اقتباسات

درج ذیل ہیں:

”۱۸۵۷ء کی سرکشی میں یہی ہوا کہ:

بہت سی باتیں ایک مدت دراز سے لوگوں کے دل میں جمع ہوتی جاتی تھیں اور بہت بڑا میگزین جمع ہو گیا تھا۔ صرف اس کے شتابے میں آگ لگانی باقی تھی کہ سال گذشتہ میں فوج کی بغاوت نے اس میں آگ لگا دی۔“ (ص ۸۰۷۔ حیات جاوید۔ طبع پنجم ۲۰۰۴ء قومی کونسل برائے فروغ اردو۔ نئی دہلی)

”روس اور ایران کی سازش سے ہندوستان میں سرکشی کا خیال کرنا نہایت بے بنیاد

بات ہے۔“ (ص ۸۰۷۔ حیات جاوید)

”اودھ کی ضابطی کو بھی ہم اس سرکشی کا سبب نہیں سمجھتے۔“ (ص ۸۰۸۔ حیات جاوید)

”اس فساد کو یہ بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس حسرت و افسوس کے باعث سے کہ ہندوستانیوں کے قدیم ملک پر غیر قوم قابض ہو گئی تھی، تمام قوم نے اتفاق کر کر سرکشی کی۔“ (ص ۹۰۹۔ حیات جاوید)

”تو اب ہرگز خیال میں بھی نہیں آتا کہ اب کا فساد مسلمانوں نے حکومت اور اپنی سلطنت کے جاتے رہنے کے رنج سے کیا ہو۔“ (ص ۸۱۰۔ حیات جاوید)

”دلی کے معزول بادشاہ کی سلطنت کا کوئی بھی آرزو مند نہ تھا۔ اس خاندان کی لغو اور بیہودہ حرکات نے سب کی آنکھوں سے اس کی قدر و منزلت گرا دی تھی۔“ (ص ۸۱۰۔ حیات جاوید)

”مسلمانوں کا بہت روزوں سے آپس میں سازش اور مشورہ کرنا اس ارادے سے کہ ہم باہم متفق ہو کر غیر مذہب کے لوگوں پر جہاد کریں اور ان کی حکومت سے آزاد ہو جائیں، نہایت بے بنیاد بات ہے۔ جب کہ مسلمان ہماری گورنمنٹ کے مستامن تھے، کسی طرح حکومت کی عمل داری میں جہاد نہیں کر سکتے تھے۔

بیس تیس برس پیشتر ایک بہت بڑے نامی مولوی محمد اسماعیل نے ہندوستان میں جہاد کا وعظ کہا اور آدمیوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ اس وقت انھوں نے صاف بیان کیا کہ:

ہندوستان کے رہنے والے جو سرکار انگریزی کی امن میں رہتے ہیں، ہندوستان میں جہاد نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہزاروں جہادی ہر ایک ضلع ہندوستان میں جمع ہوئے اور سرکاری عمل داری میں کسی طرح کا فساد نہیں کیا اور غربی سرحد پنجاب پر جا کر لڑائی کی۔

اور جو ہر ضلع میں پاجی اور جاہلوں کی طرف سے جہاد کا نام ہوا اگر ہم اس کو جہاد ہی فرض کریں تو بھی اس کی سازش اور صلاح قبل دسویں مئی ۱۸۵۷ء مطلق نہ تھی۔

غور کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا ایسے خراب اور بد رویہ اور بد اطوار آدمی تھے کہ بجز شراب خوری اور تماش بینی اور ناچ اور رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔

بھلا یہ کیوں کر پیشوا اور مقتدا جہاد کے گئے جاسکتے تھے؟ اس ہنگامے میں کوئی بات بھی مذہب کے مطابق نہیں ہوئی۔

سب جانتے ہیں کہ سرکاری خزانہ اور اسباب جو امانت تھا اس میں خیانت کرنا، ملازمین کو نمک حرامی کرنی، مذہب کی رو سے درست نہ تھی۔ صریح ظاہر ہے کہ بے گناہوں کا قتل علی الخصوص عورتوں اور بچوں اور بڑھوں کا، مذہب کے بموجب گناہ عظیم تھا۔ پھر کیوں کر یہ ہنگامہ غدر جہاد ہو سکتا تھا؟

ہاں! البتہ چند بد ذاتوں نے دنیا کی طمع اور اپنی منفعت اور اپنے خیالات پورا کرنے اور جاہلوں کو بہکانے کو اور اپنے ساتھ جمع کرنے کو جہاد کا نام دے لیا۔ پھر یہ بات بھی مفسدوں کی خرمزدگیوں میں سے ایک خرمزدگی تھی، نہ واقع میں جہاد۔

دلی میں جو جہاد کا فتویٰ چھپا وہ ایک عمدہ دلیل جہاد کی سمجھی جاتی ہے۔ مگر میں نے تحقیق سنا ہے اور اس کے اثبات پر بہت دلیلیں ہیں کہ وہ محض بے اصل ہے۔

میں نے سنا ہے کہ جب فوج نمک حرام، میرٹھ سے دلی میں لگئی تو کسی نے جہاد کے باب میں فتویٰ چاہا۔ سب نے فتویٰ دیا کہ جہاد نہیں ہو سکتا۔

اگرچہ اس پہلے فتویٰ کی نقل میں نے دیکھی ہے مگر جب کہ وہ اصل فتویٰ معدوم ہے تو

میں اس نقل کو نہیں کہہ سکتا کہ کہاں تک لائق اعتماد ہے؟
مگر جب بریلی کی فوج دلی پہنچی اور دوبارہ فتویٰ جاری ہوا جو مشہور ہے اور جس میں
جہاد کرنا واجب لکھا ہے، بلاشبہ اصلی نہیں ہے۔

چھاپنے والے اس فتویٰ کے جو ایک مُفسد اور نہایت قدیمی بدذات آدمی تھا، جاہلوں
کے بہکانے اور غلانے کو لوگوں کے نام لکھ کر اور چھاپ کر اس کو رونق دیا تھا۔ بلکہ ایک آدھ
مہر ایسے شخص کی چھاپ دی تھی جو قبلِ غدر مرچکا تھا۔

مگر مشہور ہے کہ چند آدمیوں نے فوج باغی بریلی اور اس کے مُفسد ہمراہیوں کے خبر
اور ظلم سے مہریں بھی کی تھیں۔

دلی میں بڑا گروہ مولویوں اور ان کے تابعین کا ایسا تھا کہ وہ مذہب کی رُو سے معزول
بادشاہِ دلی کو بہت بُرا اور بدعتی سمجھتے تھے۔

ان کا یہ عقیدہ تھا کہ:

دلی کی جن مسجدوں میں بادشاہ کا قبض و دخل اور اہتمام ہے، ان مسجدوں میں نماز
درست نہیں۔

چنانچہ وہ لوگ جامع مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔

اور غدر سے بہت قبل کے چھپے ہوئے فتوے اس معاملے میں موجود ہیں۔
پھر کبھی عقل قبول کر سکتی ہے کہ:

ان لوگوں نے جہاد کے درست ہونے میں اور بادشاہ کو سردار بنانے میں فتویٰ دیا ہو؟
(ص ۸۱۰ تا ۸۱۲۔ حیاتِ جاوید مؤلفہ خواجہ الطاف حسین حالی۔ طبع پنجم ۲۰۰۴ء۔ قومی کونسل
برائے فروغِ اردو۔ نئی دہلی)

”فوج باغی کا پہلے سے دلی کے معزول بادشاہ سے سازش کرنا محض بے اصل ہے۔ دلی
کے بادشاہ کو کوئی شخص ولی اور مقدس نہیں سمجھتا۔ اس کے منہ پر لوگ اس کی خوشامد کرتے تھے
اور پیٹھ پیچھے ہنستے تھے۔“ (ص ۸۱۳۔ حیاتِ جاوید)

”بلاشبہ پارلیمنٹ میں ہندوستان کی رعایا کی مداخلت غیر ممکن اور بے فائدہ محض تھی
مگر کچیس لیڈو کونسل میں مداخلت نہ رکھنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

بس یہی ایک بات ہے جو جڑ ہے تمام ہندوستان کے فساد کی اور جتنی اور باتیں جمع
ہوتی گئیں۔ وہ سب اس کی شاخیں ہیں۔“ (ص ۸۱۴۔ حیاتِ جاوید)

”یہ نقص جو ہماری گورنمنٹ میں تھا اس نے تمام ہندوستان کے حالات میں سرائیت
کیا۔ اور جس قدر اسباب، سرکشی کے جمع ہو گئے گو وہ اسی ایک امر پر مستغرق ہیں مگر غور کر کے
سب کو احاطہ میں لایا جائے تو پانچ اصول پڑتی ہیں:

اول: غلط فہمی رعایا۔ یعنی برعکس سمجھنا تجاویز گورنمنٹ کا۔

دوم: بھاری ہونا ایسے آئین اور اصول اور طریقہ حکومت کا، جو ہندوستان کی
حکومت اور ہندوستانیوں کی عادات کے مناسب نہ تھے یا مضرت رسانی
کرتے تھے۔

سوم: ناواقف رہنا گورنمنٹ کا، رعایا کے اصلی حالات اور اطوار و عادات اور ان
مصائب سے جو ان پر گذرتی تھیں۔ اور جن سے رعایا کا دل گورنمنٹ سے
پھٹا جاتا تھا۔

چہارم: ترک ہونا اُن اُمور کا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جن کا بجالانا ہماری
گورنمنٹ پر ہندوستان کی حکومت کے لئے واجب تھا۔

پنجم: بدانتظامی اور بے اہتمامی فوج کی۔

(ص ۸۱۶ و ۸۱۷۔ حیاتِ جاوید۔ طبع پنجم ۲۰۰۴ء۔ قومی کونسل برائے فروغِ اردو، نئی
دہلی۔ مؤلفہ خواجہ الطاف حسین حالی۔)

مذکورہ اقتباسات ہم نے بلا تبصرہ نقل کیے ہیں جن سے کچھ ”اسباب بغاوتِ ہند“ کے
ساتھ سرسید کے اپنے سیاسی خیالات بھی دو دو چار کی طرح واضح ہو جاتے ہیں۔

سرسید کا یہ بیان ایک طرف جہاں بیانِ صفائی اور انگریز نوازی پر مشتمل ہے وہیں

دوسری طرف انقلاب ۱۸۵۷ء کے علم بردار بھی ہندوستانی عوام اور علماء و قائدین کے بارے میں ان کا خیال اور ان کی رائے ان کی تحریر کردہ ایک سطر، ایک ایک جملہ، بلکہ اُن کے دل کی ایک ایک دھڑکن سے صاف عیاں ہے۔

بغاوت و غدر یعنی انقلاب ۱۸۵۷ء کی پانچ بنیادوں میں سے پہلی بنیاد سید کی نظر میں غلط فہمی رعایا ہے۔ جس کی تفصیل میں سرسید لکھتے ہیں:

”اس مقام پر جتنی باتیں ہم بیان کرتے ہیں ان سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ:

درحقیقت ہماری گورنمنٹ میں یہ باتیں تھیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے یوں غلط سمجھا اور سرکشی کا سبب ہو گیا۔ اگر ہندوستانی آدمی بھی ایسے لیڈر کنسل میں مداخلت رکھتے تو یہ غلط فہمی واقع نہ ہوتی۔“ (ص ۸۱۷- حیات جاوید)

اس کے بعد لکھتے ہیں:

”مداخلت مذہبی، کچھ شبہ نہیں کہ تمام لوگ جاہل اور قابل اور اعلیٰ اور ادنیٰ یقین جانتے تھے کہ: ہماری گورنمنٹ کا دلی ارادہ ہے کہ مذہب اور رسم و رواج میں مداخلت کرے۔ اور سب کیا ہندو کیا مسلمان، عیسائی مذہب اور اپنے ملک کے رسم و رواج پر لا ڈالے۔ اور سب سے بڑا سبب اس سرکشی میں یہی ہے۔“ (ص ۸۱۷- حیات جاوید)

”ہماری گورنمنٹ کہ ابتدائی حکومت ہندوستان میں گفتگو مذہب کی بہت کم تھی، روز بروز زیادہ ہوتی گئی اور اس زمانہ میں بدرجہ کمال پہنچ گئی۔

اس میں شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو ان امور میں کچھ دخل نہیں مگر ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب معاملے بموجب حکم اور بموجب اشارہ اور مرضی گورنمنٹ ہوتے ہیں۔

سب جانتے تھے کہ گورنمنٹ نے پادری صاحبوں کو ہندوستان میں مقرر کیا ہے۔ گورنمنٹ سے پادری تنخواہ پاتے ہیں۔ گورنمنٹ اور حکام انگریزی ولایت جو اس ملک میں نوکر ہیں وہ پادری صاحبوں کو بہت سارے پیسے واسطے خرچ کے اور کتابیں بانٹنے کو دیتے ہیں۔ اور ہر طرح ان کے مددگار اور معاون ہیں۔

اکثر حکام متعہد اور افسران فوج نے اپنے تابعین سے مذہب کی گفتگو شروع کی تھی۔ بعضے صاحب اپنے ملازموں کو حکم دیتے تھے کہ ہماری کوٹھی پر آن کر پادری صاحب کا وعظ سنو۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا۔

غرضیکہ اس بات نے ایسی ترقی کہ:

کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ گورنمنٹ کی عملداری میں ہمارا یا ہماری اولاد کا مذہب قائم رہے گا۔“ (ص ۸۱۸- حیات جاوید)

”پادری صاحب وعظ میں صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں اور مقدس مقاموں کو بہت برائی سے اور ہتک سے یاد کرتے تھے۔ جس سے سننے والوں کو نہایت رنج اور دلی تکلیف پہنچتی تھی۔ اور ہماری گورنمنٹ سے ناراضی کا بیج لوگوں کے دلوں میں بویا جاتا تھا۔

مشری اسکول بہت جاری ہوئے اور ان میں مذہبی تعلیم شروع ہوئی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سرکار کی طرف سے ہیں۔

بعض اضلاع میں بہت بڑے بڑے عالی قدر حکام متعہد ان اسکولوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو ان میں داخل اور شامل ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔

امتحان، مذہبی کتابوں میں لیا جاتا تھا اور طالب علموں سے جو کم عمر لڑکے ہوتے تھے، پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا نجات دینے والا کون؟ اور وہ عیسائی مذہب کے مطابق جواب دیتے تھے۔ اس پر ان کو انعام ملتا تھا۔

ان سب باتوں سے رعایا کا دل ہماری گورنمنٹ سے پھر جاتا تھا۔“ (ص ۸۱۹- حیات جاوید)

”دیہاتی مکتبوں کے مقرر رہونے سے سب لوگ یقین سے سمجھتے تھے کہ:

صرف عیسائی بنانے کو یہ مکتب جاری ہوئے ہیں۔

پرگنہ وزیر اور ڈپٹی انسپکٹر جو ہر گاؤں اور قصبہ میں لوگوں کو نصیحت کرتے پھرتے تھے کہ

لڑکوں کو مکتبوں میں داخل کرو۔ ہر ہر گانہ میں کالہ پادری ان کا نام تھا۔ جس گانہ میں پرگنہ وزیر یا ڈپٹی انسپکٹر پہنچا اور گنواروں نے آپس میں چرچا کیا کہ: کالہ پادری آیا۔“ (ص ۸۱۹ حیات جاوید)

”دفعۃً پیش گاہ گورنمنٹ سے اشتہار جاری ہوا کہ:

جو شخص مدرسے کا تعلیم یافتہ ہوگا اور فلاں فلاں علوم اور زبان انگریزی میں امتحان دے کر سند یافتہ ہوگا وہ نوکری میں سب سے مقدم سمجھا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی نوکریاں بھی ڈپٹی انسپکٹروں کے سرٹیفکیٹ پر جن کو ابھی تک سب لوگ کالہ پادری سمجھتے تھے، منحصر ہو گئیں اور ان غلط خیالات کے سبب لوگوں کے دلوں پر ایک غم کا بوجھ پڑ گیا۔“ (ص ۸۲۱ حیات جاوید)

”یہ سب خرابیاں لوگوں کے دلوں میں ہو رہی تھیں کہ دفعۃً ۱۸۵۵ء میں پادری اے ایڈمنڈ نے دارالامارت کلکتہ سے عموماً اور خصوصاً سرکاری معزز لوگوں کے پاس چھٹیاں بھیجیں جن کا مطلب یہ تھا کہ:

اب تمام ہندوستان میں ایک عملداری ہو گئی ہے۔ تار برقی سے سب جگہ کی خبر ایک ہو گئی ہے۔ ریلوے سڑک سے سب جگہ آمد و رفت ایک ہو گئی۔ مذہب بھی ایک چاہیے، اس لئے مناسب ہے کہ تم لوگ بھی عیسائی ایک مذہب ہو جاؤ۔

سچ کہتا ہوں کہ ان چھٹیاں کے آنے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ پانوتلے کی مٹی نکل گئی۔ سب کو یقین ہو گیا کہ:

ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ وقت اب آ گیا۔ اب جتنے سرکاری نوکر ہیں اول ان کو کر شان ہونا پڑے گا اور پھر تمام رعیت کو۔

سب لوگ بے شک سمجھتے تھے کہ: یہ چھٹیاں گورنمنٹ کے حکم سے آئی ہیں۔“ (۸۲۱ و ۸۲۲ حیات جاوید)

”ان سب باتوں سے مسلمان بہ نسبت ہنود کے بہت زیادہ ناراض تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ:

ہندو اپنے مذہب کے احکام بطور رسم و رواج کے ادا کرتے تھے، نہ بطور احکام مذہب

کے۔ ان کو اپنے مذہب کے احکام اور عقائد اور وہ دلی اور اعتقادی باتیں جن پر نجات عاقبت کی موافق ان کے مذہب کے منحصر ہے، مطلق معلوم نہیں ہیں اور نہ ان کے برتاؤ میں ہیں۔ اس سبب سے وہ اپنے مذہب میں نہایت سست اور بجز ان رسمی باتوں کے، اور کھانے پینے کے پرہیز کے، اور کسی مذہبی عقیدے میں پختہ اور متعصب نہیں۔ ان کے سامنے ان سے اس عقیدے کے جس کا دل میں اعتقاد چاہیے برخلاف باتیں ہوا کریں، ان کو کچھ غصہ یا رنج نہیں آتا۔

برخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اپنے مذہب کے عقائد کے بموجب جو باتیں کہ ان کے مذہب میں نجات دینے والی اور عذاب میں ڈالنے والی ہیں، بخوبی جانتے ہیں اور ان کے احکام کو مذہبی احکام اور خدا کی طرف کے احکام سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس سبب سے اپنے مذہب میں پختہ اور متعصب ہیں۔

ان وجوہات سے مسلمان زیادہ تر ناراض تھے اور ہندوؤں کی بہ نسبت زیادہ تر فساد میں ان کا شریک ہونا قریب قیاس تھا۔ چنانچہ یہی ہوا۔“ (ص ۸۲۲ و ۸۲۳ حیات جاوید۔ مؤلفہ خولجہ الطاف حسین حالی۔ طبع پنجم ۲۰۰۴ء۔ قومی کونسل برائے فروغِ اردو۔ نئی دہلی)

انقلاب ۱۸۵۷ء کے چھوٹے بڑے بہت سے اسباب و وجوہ ہیں جن میں سے کچھ سرسید نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ انقلاب اپنے مقصد میں ناکام کیوں ہوا اور اس وقت کے انقلابیوں کی کوشش کامیاب کیوں نہ ہو سکی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش مندرجہ ذیل تحریر میں کی گئی ہے:

مسٹر ایڈورڈ ٹامسن کی، انقلاب ۱۸۵۷ء کے موضوع پر لکھی گئی کتاب **The other sid of the Medal** کے اردو ترجمہ بنام ”تصویر کا دوسرا رخ“ از شیخ حسام الدین میونسپل کمشنر امرتسر، پنجاب مطبوعہ اردو اکیڈمی لاہور۔ طبع دوم فروری ۱۹۷۷ء کے دیباچہ میں عبدالرحیم خاں پوپلوی، پشاور لکھتے ہیں:

”اس سلسلے میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کو بھی واضح کر دوں جن کو

عام طور پر ناکامی کے اسباب میں شمار کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اُن کی روشنی میں غور و خوض کر لینے کے بعد اصل بھید کا سراغ لگ سکے۔ کیوں کہ بعض دفعہ آثار و قرائن کے ذیل میں قطعی دلائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔

بہر حال! تحقیقی ذمہ داری سے قطع نظر کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی کی ناکامی کے اسباب حسب ذیل ہیں:

- (۱) ہندوستانی ریاستوں نے ہندوستانیوں کا ساتھ نہیں دیا۔
- (۲) جنگی رقبوں کی عام سول آبادی نے اس میں حصہ نہیں لیا۔
- (۳) انگریزوں کے خلاف عام طبقہ میں کوئی پروپگینڈا نہیں کیا گیا۔ اور نہ ہی عام سطح پر جنگِ آزادی کی کوئی تحریک تھی۔
- (۴) جدید اسلحہ اور سامانِ جنگ سے ہندوستانی مسلح نہیں تھے۔
- (۵) ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ نے ملک کی دولت پر قبضہ کر کے اس کو زنگال کر دیا تھا۔
- (۶) جنگجو ہندوستانیوں کی جماعت میں ایسے بااثر لوگ بھی موجود تھے جو اپنی اغراض کے ماتحت انگریزوں کے ساتھ درپردہ ساز باز کر چکے تھے۔
- (۷) ہندوستان کی بڑی و بھاری حدود میں امن تھا اور انگریز مکمل طور پر وہاں قابض تھے۔ صرف پشاور میں دوسو (۲۰۰) فوجیوں کو بغاوت کے الزام میں سخت سزائیں دی گئی تھیں لیکن اس سے عام بول آدمی میں کوئی خاص اثر پیدا نہیں ہوا تھا۔
- (۸) عام لوگ اس وقت شخصی حکومتوں سے تنگ آچکے تھے۔ اور ان کے سامنے اس قسم کا کوئی ایسا پروگرام نہیں رکھا گیا تھا جس کی رو سے یہ اطمینان ہوتا کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر لینے کے بعد کوئی ایسی حکومت قائم کی جائے گی جو ہندوستان کے مشترکہ مفاد کی محافظت اور عام طبقہ کی صحیح نمائندگی کر سکے گی۔
- (۹) ملک کے اندر پھوٹ اور اختلاف پیدا کرنے کے لئے خطرناک ریشہ دوانیاں

کام کر رہی تھیں۔ اس وجہ سے ہندوستانیوں میں فرقہ وارانہ حقوق و مفادات اور فوجی جھگڑوں نے افسوسناک صورتِ حال پیدا کر دی تھی۔

(۱۰) ذرائعِ نقل و حرکت اور سلسلہٴ خبر رسانی پر انگریزوں کا کامل قبضہ تھا اور اس کے ساتھ پریس پر بھی پورا اقتدار تھا۔

(۱۱) اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اکیس (۲۱) چھاؤنیاں جنگ کی نذر ہو چکی تھیں مگر وہ اس قدر بکھری ہوئی تھیں کہ ان میں مطلقاً کسی قسم کی باہم شیرازہ بندی نہیں تھی۔ دوسرے سوائے میرٹھ کے کہیں بھی ہندوستانی معقول تعداد میں شریک نہیں تھے۔ اور اگر کہیں تھے بھی تو ان کا مرکزوں کے ساتھ کوئی اتصال نہیں تھا۔ برخلاف اس کے انگریزوں کے مراکز محفوظ اور مربوط تھے۔

(۱۲) ہندوستان میں تازہ دم انگریزی فوج انگلستان سے اس وقت پہنچ چکی تھی جب کہ ہندوستانی فوج کے سربراہ آوردہ اور محزرک قائدین جنگ میں کام آچکے تھے۔

(۱۳) دُولِ خارجہ کے سامنے ہندوستان کی مظلومیت اور جنگ کے حقیقی اغراض کا کوئی خاکہ موجود نہیں تھا۔ بلکہ اس کے برخلاف غلط پروپگینڈے کے ذریعہ سے بغاوت اور سرکشی کا الزام ذہن نشین کرایا گیا تھا۔

(۱۴) نئے نظامِ حکومت قائم کرنے اور ہندوستانیوں کے ملکی و مذہبی مفاد کی حفاظت کرنے کے متعلق حکومت نے خوشنما وعدوں سے عوام کو لٹو بٹا دیا تھا۔

اس تفصیل کو سامنے رکھ کر ناظرین حق رکھتے ہیں کہ وہ اس کی ہر ایک دفعہ کوتاہی معیار سے پرکھیں۔ کیوں کہ میں نے ان کو مدعیانہ حیثیت سے پیش نہیں کیا بلکہ عام خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض چیزیں تحقیق و تنقید کی کسوٹی پر پوری نہ اتر سکیں لیکن واقعیت کے امکان سے خالی نہیں ہیں۔“ (ص ۲۲ تا ۲۴۔ تصویر کا دوسرا رخ۔ مقدمہ بقلم عبدالرحیم خاں۔ اردو اکاڈمی لاہور، طبع دوم ۱۹۴۷ء)

مذہب، تعلیم، تجارت، صنعت، زراعت، تہذیب، تمدن، و دیگر شعبہائے حیات اور

ہندوستانی معیشت کے وسائل و ذرائع کو ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ نے کس طرح اپنی گرفت میں لیا اور کس طرح ہندوستانیوں ہی کے ذریعہ ہندوستانی ریاستوں اور دارالسلطنت دہلی کو بے دست و پا کیا، پھر ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ کا نقاب اتار کر حکومتِ برطانیہ براہِ راست پورے ہندوستان پر قابض و مسلط ہو گئی اس کی خو نکاں داستان سے تاریخ ہند کے صفحات رنگین ہیں۔ جنہیں پڑھ کر آج بھی ہندوستانیوں کا لہو گرم ہو جاتا ہے اور ظالم انگریزوں کے وحشیانہ کردار کے خلاف ہندوستانیوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات اُمنڈنے لگتے ہیں۔

انقلاب ۱۸۵۷ء کی قیادت اس دور کے مشاہیرِ علما و مشائخِ کرام نے صرف فتوائے جہاد نہیں بلکہ اپنی منصوبہ بندی اور عملی کوششوں کے ذریعہ کی تھی۔ بہادر شاہ ظفر و جنرل بخت خاں و خان بہادر خاں روہیلہ و شہزادہ فیروز شاہ اور نواب گجڑا خاں مراد آبادی وغیرہ نے جو کچھ عسکری اقدامات کیے ان کے پیچھے جن علمائے کرام کا ہاتھ تھا ان میں سے چند حضرات کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

مفتی صدر الدین آزاد دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خاں اکبر آبادی، مولانا وہاب الدین مراد آبادی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید، امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکوہ آبادی وغیرہم۔

انقلاب ۱۸۵۷ء میں اہم کردار ادا کرنے والے علما و قائدین کے اپنے جذبات و خیالات کے علاوہ ماضی کے جن مشاہیرِ علما و مشائخِ کرام کی ہدایات و ملفوظات و مکتوبات وغیرہ کے ذریعہ ان حضرات کی ذہن سازی ہوئی اور انھیں فکری و نظریاتی غذا اور تحریک ملی ان میں مندرجہ ذیل حضرات کے نام خصوصیت سے نمایاں اور تاریخی اہمیت کے حامل ہیں:

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (متولد ۱۱۱۴ھ/ ۱۷۰۳ء۔ متوفی ۱۲۰۶ھ/ ۱۷۲۷ء)

(۲) حضرت مرزا مظہر جان جانا نقشبندی محدث دہلوی (متولد ۱۱۱۰ھ/ ۱۶۹۹ء۔ متوفی ۱۱۹۵ھ/ ۱۷۸۱ء)

(۳) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (متولد ۱۱۵۹ھ/ اکتوبر ۱۷۶۶ء۔ متوفی ۱۲۳۹ھ/ ۱۸۲۳ء)

(۴) حضرت قاضی ثناء اللہ محدث دی پانی پتی (متولد ۱۱۴۳ھ/ ۱۷۳۰ء۔ متوفی ۱۲۲۵ھ/ ۱۸۱۰ء)

(۵) حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی (متولد ۱۱۶۳ھ/ ۱۷۴۹ء۔ متوفی ۱۲۳۳ھ/ ۱۸۱۸ء)

(۶) حضرت مفتی محمد عوض عثمانی بدایونی ثم بریلوی (متوفی ۱۲۳۶ھ/ ۱۸۲۱ء)

(۷) حضرت مفتی شرف الدین رام پوری (متوفی ۱۲۶۸ھ/ مئی ۱۸۵۲ء)

یہاں دو نکتے معزز قارئین خصوصی طور پر پیش نظر رکھیں جن کا تعلق گزشتہ حقائق سے ہی نہیں بلکہ موجودہ حالات سے بھی ہے اور انہیں اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہر باشعور ہندوستانی بہت سی الجھائی ہوئی گتھیوں کو خود بخود سلجھا سکتا ہے:

(۱) انقلاب کی کمان حقیقی طور پر علما کے ہاتھوں میں تھی اور یہ علما اپنے وطن اور مسلم جذبات و خیالات دونوں کی بیک وقت نمائندگی کر رہے تھے۔ اس لئے انقلاب کی ناکامی کے بعد سب سے زیادہ یہی علما انگریز مظالم کا شکار ہوئے اور انہیں ہر طرح مصلوب و مجروح و مٹھون کیا گیا۔ اور ان کے خلاف مسلسل دار و گیر اور سزا و ایذا کی مہم چلائی گئی۔

ٹھیک یہی رویہ عہدِ حاضر میں بھی علما اور ان کی تربیت گاہ ”مدارس اسلامیہ“ کے خلاف اپنایا جا رہا ہے اور مسلم مخالف عناصر ہر قدم پر انہیں ہی نشانہ تنقید و ملامت اور ہر ممکن طریقے سے ان کے خلاف ماحول بنانے کی سازش و کوشش میں شب و روز مصروف رہتے ہیں۔

(۲) انگریزوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ طے کیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اگر باہم متصادم رکھا جائے تو ہمارے اقتدار کی بنیاد مستحکم اور مدتِ اقتدار دراز ہو سکتی ہے۔ اسی ذہنیت کے ساتھ انھوں نے ہندوستان کی نئی تاریخ لکھی جس میں اسلام اور مسلمانوں کا چہرہ مسخ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کو ظالم و جاہل اور متعصب و مندر شکن حکمران کی شکل میں پیش کیا گیا۔

انھوں نے اپنے مذموم و مکروہ عزائم کی تکمیل کے لئے دو بنیادی قدم اٹھائے:

(۱) سب سے پہلے انھوں نے ہندوؤں کے درمیان یہ بات مشہور کی کہ سومنات مندر

منہدم کر کے محمود غزنوی اس کا جو دروازہ اپنے ساتھ افغانستان لے گیا تھا اُسے انگریز واپس لا کر پھر سومنات کی زینت بنائیں گے۔ چنانچہ زہریلی تشہیر کے ساتھ ۱۸۴۲ء میں ایک دروازہ لایا بھی گیا۔ اگرچہ بعد میں اس کی قلعی اتر گئی اور تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ دروازہ صدیوں بعد خود انگریزوں نے ہی بنوا کر اُسے اصل شکل میں پیش کرنے کی حرکت کی تھی۔

(۲) دوسری حرکت انگریزوں نے یہ کی کہ اپنی بے بنیاد اور خود ساختہ تاریخ کے ذریعہ مشہور کیا کہ اجمودھیا کی رام جنم بھومی توڑ کر مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اس کی جگہ ایک عالیشان مسجد کی تعمیر کرائی تھی۔ جب کہ آج تک کسی قدیم مذہبی و تاریخی کتاب سے اس پروپیگنڈے کی ذرا بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔

قارئین کرام! اگر اکتوبر ۱۹۹۰ء کی وہ تاریخ یاد کریں جب سومناتھ سے اجمودھیا تک کی رتھ یا ترا نکالی گئی اور پورے ملک کا ماحول گرم کر کے ہندو مسلم منافرت اور جنگ و جدال کا ماحول پیدا کیا گیا تو انھیں سب کچھ خود بخود سمجھ میں آجائے گا اور انہیں اس نتیجے تک پہنچنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ انگریزوں کے پرانے فارمولہ ”لٹراؤ اور حکومت کرو“ پر کس طرح عمل کیا جا رہا ہے اور کس طرح پورے ملک کو زوال و انحطاط اور رسوائی و بدنامی کی راہ پر لگایا جا رہا ہے۔

الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے زمانہ تدریس (۱۹۷۷ء تا ۱۹۸۲ء) میں ایک موقع پر انقلاب ۱۸۵۷ء کی تاریخ کا جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو قدم قدم پر مجھے اس کا احساس ہوا کہ کچھ مخصوص انداز اور محدود نقطہ نظر سے بہت سے اردو مؤرخین نے تاریخ نگاری کی ہے اور بعض علم کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ افراط و تفریط اور اکثر مواقع پر جانب داری بلکہ توہین و تحقیر اور کردار گشی کا پہلو صاف طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔

اس احساس کا اظہار میں نے تین قسطوں میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون بعنوان ”کچھ اپنی باتیں“ میں کیا تھا جو ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ، یوپی کے غالباً ۱۹۷۷ء کے شماروں میں اور بعد میں ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں مجمع الاسلامی مبارک پور کی جانب

سے ”پیغام عمل“ کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۲ء میں بھی دارالقلم دہلی کی جانب سے اس کی اشاعت ہوئی جس کا یہ حصہ آج بھی ایک مہمیز کا کام دے رہا ہے:

”سیاسی محاذ پر علمائے اہل سنت ہی نے جنگ آزادی کی روح پھونکی تھی جس کی شہادت تاریخ ہند کے بھولے بسرے اوراق دیتے ہیں۔

مفتی صدر الدین آزر دہ دہلوی، مفتی انعام اللہ گوپا منوی قاضی دہلی و سرکاری وکیل اللہ آباد، قاضی فیض اللہ کشمیری دہلوی وغیرہم کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی باگ ڈور تھی۔ مولانا غلام امام شہید، مفتی عبدالوہاب گوپا منوی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا دہاج الدین مراد آبادی، مولانا ڈاکٹر وزیر خاں اکبر آبادی، مولانا سید کفایت علی کافّی مراد آبادی، مفتی مظہر کریم دریابادی، مفتی عنایت احمد کاکوری، منشی رسول بخش کاکوری، مولانا رحمت اللہ کیرانوی وغیرہم کی زریں خدمات ہمارے لئے آج بھی سرمایہ افتخار ہیں۔

سید احمد اللہ شاہ مدراسی، جنرل بخت خاں، خان بہادر خاں روہیلہ، جنرل عظیم اللہ خاں، شہزادہ فیروز شاہ وغیرہم کی خربی صلاحیتوں کا اعتراف خود انگریزوں کو بھی تھا اور ان کے تصوّر ہی سے ان کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا۔

مجاہد اعظم مولانا سید کفایت علی کافّی مراد آبادی آزادی وطن کی راہ میں ۱۸۵۸ء میں گرفتار ہوئے اور مراد آباد جیل سے متصل انہیں ۶ مئی کو برسر عام پھانسی دی گئی۔ آپ کی زبان اس وقت بھی عشق رسول میں یوں نغمہ سرا تھی:

کوئی گل باقی رہے گائے چمن رہ جائے گا
پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا
ہم صفیرو! باغ میں ہے کوئی دم کا چچھا
بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا
اطلس و کخواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو
اس تن بے جان پر خاک کی کفن رہ جائے گا

جو پڑھے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود
آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا
سب فنا ہو جائیں گے کافّی و لیکن حشر تک
نعتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا

ان تاریخی حقائق کو آخر کب تک جھٹلایا جاتا رہے گا؟ اِنْ شَاءَ اللّٰہ ان مظلوموں کا لہو
خود پکار اٹھے گا اور خونِ شہیدان کی سرخی رنگ لا کر رہے گی:

آ کے گرا تھا ایک پرندہ لہو میں تر
تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر

(ص ۳۰۳-۳۱۰ پیغامِ عمل - طبع ثانی دارالقلم، دہلی ۲۰۰۲ء)

ذیل میں ان تین نمبروں کے اندر موجود اور درج شدہ معلومات و معاملات کا گہری نظر
سے مطالعہ و تجزیہ کر لیں تو آپ کو بہت کچھ از خود سمجھ میں آجائے گا۔

یہ محض اشارے ہیں۔ تفصیلی حقائق راقمِ سطور کی کتاب ”۱۸۵۷ء! پس منظر و پیش منظر“
اور ”ممتاز علما ۱۸۵۷ء“ میں ملاحظہ کریں۔

(۱) جناب وقار الحسن صدیقی سابق ڈائریکٹر آرکائیو جیکل سروے آف انڈیا و موجودہ او
ایس ڈی، رضالا بھیریری رام پور (یو پی، انڈیا) لکھتے ہیں:

”مولانا فضل حق خیر آبادی کے بارے میں یہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ وہ کسی دوسرے
فضل حق سے التباسِ اسمیٰ کی بنا پر گرفتار کر لیے گئے تھے۔

اُس وقت کی خفیہ رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کی شورش کا آغاز ہوا تو مولانا
فضل حق ریاستِ اُور میں تھے۔ وہ اپنی ملازمت سے استعفا دے کر ۱۸ اگست ۱۸۵۷ء کو
دہلی آگئے اور یہاں مجاہدین کی باقاعدہ رہنمائی کر رہے تھے۔

انگریزوں کے خیر تراب علی کی رپورٹ مورخہ ۲۴ اگست سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قلعہ کی

جنگی مشاورتی کونسل کے ممبر بھی بن گئے تھے۔

انگریزوں کے جاسوس گوری شنکر نے ۲۸ اگست ۱۸۵۷ء کی رپورٹ میں لکھا تھا:
”مولوی فضل حق جب سے دہلی آیا ہے، شہریوں اور فوج کو انگریزوں کے خلاف
اُکسانے میں مصروف ہے۔

وہ کہتا پھرتا ہے کہ:

اس نے آگرہ گزٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا
ہے۔ جس میں انگریزی فوج کو دہلی کے تمام باشندوں کو قتل کر دینے
اور پورے شہر کو مسمار کر دینے کے لئے کہا گیا ہے۔

آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لئے کہ یہاں دہلی کا شہر آباد تھا،
شاہی مسجد کا صرف ایک مینار باقی چھوڑا جائے گا۔“

(Indian Office London, Mutiny Collection No.170,

PP.442-443)

اسی طرح مفتی صدر الدین آزاد دہلوی کے بارے میں عام طور پر مشہور ہو گیا کہ:
ان کی جاں بخشی اس سبب سے ہوئی کہ فتوائے جہاد پر انھوں نے ”کتبت بالحر“ لکھا
تھا اور اس پر نکتے نہیں لگائے تھے۔ جب انگریزوں نے ان سے باز پرس کی تو اپنی صفائی میں
کہا کہ میں نے فتویٰ پر کتبت بالجبر (دباؤ میں لکھا) لکھ دیا تھا۔

یہ بھی محض من گھڑت کہانی ہے۔ وہ فتویٰ شائع بھی ہوا تھا اور ۱۹۴۶ء میں جامعہ ملیہ
اسلامیہ (نئی دہلی) میں ہونے والی ایک نمائش میں بھی رکھا گیا تھا۔ اس پر کہیں یہ الفاظ لکھے
ہوئے نہیں تھے۔“ (ص ۱۵۱-۱۵۲) پیش لفظ ”تاریخ جنگ آزادی ہند اٹھارہ سو ستاون“ مؤلفہ
سید خورشید مصطفیٰ رضوی۔ مطبوعہ رضالا بھیریری رام پور، یو پی)

(۲) صوبہ سرحد روپے جھینے کی پاداش میں قائم مقدمہ انبالہ (پنجاب) میں مولوی
محمد جعفر تھانیسری (متوفی ۱۹۰۵ء) وغیرہ کو ۱۸۶۴ء میں کالا پانی کی سزا ہوئی اور تقریباً بیس

(۲۰) سال وہاں رہ کر تھائیسری صاحب نے بعد رہائی بنام تاریخ عجیب (کالا پانی) اپنے حالات لکھے تھے۔

اسی سلسلے میں ”تاریخ عجیب“ کے عنوان سے رئیس احمد جعفری ندوی لکھتے ہیں:

”یہ ایک مجاہد جلیل کی خودنوشت سوانح حیات ہے۔ مولانا محمد جعفر تھائیسری، حضرت سید احمد شہید کی تحریک جہاد کے باقیات الصالحات میں سے تھے۔

..... کتاب بڑی دل چسپ ہے اور بڑے لرزہ خیز احوال و حوادث پر مشتمل ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی کمی بھی ہے۔

مولانا تھائیسری نے سب کچھ لکھا ہے لیکن رفقاءِ زندان کے ذکر سے بالکل گریز کیا ہے۔ حالاں کہ اس دور میں چوٹی کے مسلمان ان کے ساتھ ”کالا پانی“ میں ابتلا کی زندگی بڑے استقلال اور وقار کے ساتھ بسر کر رہے تھے۔

حق بات یہ ہے کہ مولانا پر ”انا“ اور ”تحریک و ہابیت“ کا جوش اس قدر نمایاں اور غالب تھا کہ وہ اپنے اور اپنی تحریک کے سوا کسی اور چیز کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔

اگر انھوں نے ”کالا پانی“ کے دوسرے بلند مرتبت اور اعلیٰ مقام اسیروں کا ذکر کیا ہوتا تو اس کتاب کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہوتی۔“ (ص ۱۳۶۰۔ بہادر شاہ ظفر اور ان کا عہد۔ مؤلفہ رئیس احمد جعفری ندوی۔ کتاب منزل لاہور)

(۳) معروف مؤرخ پی سی جوش ایک عجیب و غریب تاریخ اس طرح لکھتے ہیں:

”یہ کہنا بجا ہوگا کہ فضل حق خیر آبادی ۱۸۵۷ء کے مسلمانوں کی روح تھے۔ اگرچہ اصطلاحاً وہ خود وہابی نہ تھے بلکہ ان کے عقائد اور مذہبی رسوم کے مخالف تھے پھر بھی انھوں نے استقلال کے ساتھ انگریزوں کے خلاف وہابیوں کی سرگرمیوں کی حمایت کی۔“ (ص ۱۰۵۔ انقلاب ۱۸۵۷ء۔ مؤلفہ پی سی جوش۔ قومی کونسل برائے فروغِ اردو۔ نئی دہلی۔ طبع سوم ۱۹۹۸ء)

”اہل حدیث کے بلند پایہ مسلمان عالم، علامہ فضل حق خیر آبادی کے بیان کا حوالہ

دینا مفید ہوگا۔ انھوں نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں رہنما کا پارٹ ادا کیا اور عمر قید کی سزا پائی۔“ (ص ۱۵۷۔ انقلاب ۱۸۵۷ء۔ مؤلفہ پی سی جوش)

تقریباً ۱۹۸۰ء میں وٹی سے دو کتابیں (آثارِ رحمت مؤلفہ مولانا امداد صابری دہلوی اور مفتی صدر الدین آزاد دہلوی مؤلفہ عبدالرحمن پرواز اصلاحی) منگا کر میں نے مطالعہ کیا۔ پھر باغی ہندوستان مؤلفہ عبدالشاہد شیروانی طبع دوم لاہور ۱۹۷۴ء مطالعہ میں آئی۔ مدینہ پریس بجنور ۱۹۷۷ء نے مع مقدمہ مولانا ابوالکلام آزاد پہلی بار اسے شائع کیا تھا۔

”باغی ہندوستان“ میں مجھے جگہ جگہ حذف و اضافہ کی ضرورت محسوس ہوئی جس کے بعد میں نے تقریباً ۱۹۸۰ء ہی میں مولانا عبدالشاہد شیروانی علی گڑھی لائبریرین مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے خط و کتابت کی اور کئی چیزوں کی طرف توجہ دلا کر ان سے گزارش کی کہ اس کتاب پر نظر ثانی فرمائیں اور مزید تحقیقی مواد شامل کر کے اسے مکمل اور جامع کتاب بنادیں تو اس کی کتابت و طباعت کا انتظام ہو سکتا ہے۔

چنانچہ مولانا شیروانی نے مثبت جواب دیا اور پھر مجمع الاسلامی مبارک پور کی طرف سے ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء میں نئی کتابت کے ساتھ ”باغی ہندوستان“ کی اشاعت ہوئی۔ مولانا شیروانی کے کئی خطوط اب بھی میرے پاس محفوظ ہیں جو انھوں نے اس سلسلے میں مجھے لکھے تھے۔

”باغی ہندوستان“ کے مقدمہ طبع چہارم میں مولانا عبدالشاہد شیروانی علی گڑھی (متوفی ۱۴۰۴ھ/۱۹۸۴ء) لکھتے ہیں:

”میں بہ صمیم قلب محترم مولانا محمد یونس اختر رکن الجمع الاسلامی مبارکپور (اعظم گڑھ) کا شکر گزار ہوں کہ موصوف کے پیہم اصرار اور مسلسل تقاضوں نے نظر ثانی کا کام انجام دلایا اور چوتھے ایڈیشن کی اشاعت کا سرو سامان کیا۔“ (ص ۱۴۔ باغی ہندوستان مؤلفہ عبدالشاہد شیروانی۔ طبع چہارم ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء۔ مجمع الاسلامی مبارک پور، اعظم گڑھ۔ یو پی)

۱۹۹۷ء میں اپنی آنکھوں کے علاج کے سلسلے میں جب بمبئی میں میرا قیام تھا تو ملک بھر میں آزادی کا پچاسواں جشن (از ۱۹۴۷ء تا ۱۹۹۷ء) منایا جا رہا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں

جنگِ آزادی ۱۸۵۷ء میں علمائے اہل سنت کی قیادت

اہل سنت کی مرکزی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ، (یوپی، انڈیا) کی جماعتِ سابعہ کے طلبہ ہر سال یومِ مفتی اعظم ہند (حضرت مولانا الشاہ مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری بریلوی متوفی ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۱ء) کے موقع پر ملک کی کسی معروف شخصیت کو مدعو کرتے ہیں جس کے خصوصی خطاب سے سبھی طلبہ اور دیگر باذوق و باشعور حضرات مستفید ہوتے ہیں۔

۲۰۰۷ء کے خصوصی خطاب کے لئے طلبہ نے حضرت مولانا لیس اختر مصباحی بانی و صدر دارالعلم، ذاکر نگر، نئی دہلی ۲۵ کو مدعو کیا۔ آپ نے اشرفیہ مبارک پور تشریف لا کر ۲۲ فروری ۲۰۰۷ء کی شب میں ”انقلاب ۱۸۵۷ء میں علمائے اہل سنت کا کردار“ کے موضوع پر طلبہ و اساتذہ کو خطاب فرمایا۔ اس موضوع کا انتخاب طلبہ نے ہی کیا تھا۔ کیسٹ سے نقل کر کے اب یہ خطاب حاضر خدمت کیا جا رہا ہے۔

امید ہے کہ ملک و بیرون ملک کے بیدار مغز حلقہٴ اہل سنت میں اس خطاب کے مشتملات و نکات کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جائے گا اور اس خطاب کی روح کو سمجھ کر اس کے مطابق علمائے اہل سنت کچھ اقدام و عمل کی طرف بھی فوری توجہ مبذول فرمائیں گے.....

محمد شہاب الدین متعلم درجہ سابعہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔ ضلع اعظم گڑھ، یوپی

بعد الحمد و الثناء و الصلوٰۃ و التسلیم۔

اساتذہ کرام و عزیز طلبہ! میں آپ حضرات کی دعوت پر آپ حضرات کی خدمت حاضر ہوا۔ برادرِ مکرّم حضرت مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی صاحب (صدر المدّرّ سین الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور) نے ابھی آپ کے سامنے میرے تعلق سے اپنے تعارفی کلمات میں جو کچھ

رضا اکیڈمی بمبئی کو متوجہ کیا اور بفضلہ تعالیٰ حج ہاؤس بمبئی میں ایک شاندار جشن کا رضا اکیڈمی نے انعقاد کیا جس کی اردو اخبارات میں نمایاں رپورٹنگ بھی ہوئی۔ قیامِ بمبئی کے دوران ہی بعض شخصیات پر میں نے اجمالاً روشنی ڈالتے ہوئے کچھ املا کر دیا جسے ”قائدین تحریکِ آزادی“ کے نام سے اردو اور ہندی میں دودو ہزار چھپوا کر اسی موقع پر رضا اکیڈمی بمبئی نے مفت تقسیم کیا تھا۔

اڈتالیس (۴۸) صفحات پر مشتمل ”قائدین تحریکِ آزادی“ (مطبوعہ ربیع الآخر ۱۴۱۸ھ ماہ اگست ۱۹۹۷ء۔ رضا اکیڈمی بمبئی) میں مندرجہ ذیل حضرات کا اجمالی تعارف تھا:

حافظ رحمت خاں روہیلہ، مفتی صدر الدین آزر دہ دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا سید احمد اللہ شاہ مدرّسی، مفتی عنایت احمد کوروی، مولانا ڈاکٹر وزیر خاں اکبر آبادی، مولانا وہاج الدین مراد آبادی، مولانا لیاقت علی الہ آبادی، مولانا امام بخش صہبائی دہلوی، مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی، مولانا رضا علی خاں بریلوی۔

☆☆☆☆

ارشاد فرمایا، آپ حضرات نے بغور سنا۔ ایک خاص بات جو میرے لئے بہت مفید ہے کہ اپنے خطاب اور طرزِ خطاب سے انھوں نے آپ حضرات کو بتلایا اور باور کرا دیا کہ آنے والے مقرر کی تقریر بھی میری ہی تقریر کی طرح ہوگی۔ یہ میرے کام کی بات تھی جسے میں نے بطور خاص توجہ سے سن کر، سمجھ کر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔

یہاں پر سامنے پیکٹ کی شکل میں جو حصہ دیا و تھا کاف نظر آرہے ہیں وہ غالباً کتابوں کے ہیں۔ جو طلبہ یومِ مفتی اعظم کے اس مبارک موقع پر مقالات و مضامین لکھ کر اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے ہیں، انھیں یہ تحفے عطا کیے جائیں گے۔

مدرسینِ کرام نے آپ حضرات کے ذوق و شوق اور تحریری دل چسپی کے تعلق سے مجھے بتلایا کہ اس سال (۲۰۲۰ء) تحریری مقابلے میں شریک ہونے والے طلبہ کی مجموعی تعداد پانچ سو چھتر (۵۷۶) ہے۔ جن میں سے پینتالیس (۴۵) طلبہ بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ باقی طلبہ نے بھی محنت سے مقالے لکھنے کی کوشش کی ہے۔

امید ہے کہ آئندہ سال باقی ماندہ طلبہ میں جو طلبہ مضمون نویسی کے مقابلے میں حصہ لیں گے، ان میں سے اچھے طلبہ پینتالیس (۴۵) کی تعداد میں شریک ہو جائیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اگر میں تحریر و مقالہ نویسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں تو شاید وقت زیادہ ہو جائے گا اور مجھے جو عنوان خطاب عطا کیا گیا ہے اس پر بات بہت مختصر ہو پائے گی۔ اس لئے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے اساتذہ سے اس سلسلہ میں تربیت حاصل کرتے رہیں۔ ان کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں تاکہ آئندہ آپ بھی کامیاب اور اچھے صاحبِ علم و قلم بن سکیں۔

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ”انقلاب ۱۸۵۷ء میں علمائے اہل سنت کا تاریخی کردار“ آپ کا موضوع ہوگا۔ اس پر آپ کچھ تاریخی حقائق پیش کریں۔ تاکہ ہمارے طلبہ انہیں سن کر، جان کر، اصل تاریخ سے واقف ہوں اور ان کے اندر یہ احساس، یہ جذبہ، یہ بیداری پیدا ہو کہ ہم صحیح تاریخ دنیا کے سامنے پیش کریں اور بتلائیں کہ علمائے اہل سنت نے قوم کے

لئے، ملک و ملت کے لئے، اپنے وطن عزیز کے لئے، کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ ایسی عظیم قربانیاں کہ انہیں کے ذریعہ آج دینی، علمی، ادبی، تاریخی، صحافتی، سیاسی تاریخ کا تسلسل ہے اور ہم اپنے آبائے وطن کے سامنے اپنے اسلاف کی قربانیاں پیش کر کے اپنا سرفخر سے اونچا کر سکتے ہیں۔

عزیز طلبہ! یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ آپ کا منصب، آپ کی حیثیت، آنے والے دنوں میں آپ کا مقام، اور کام صرف یہ نہیں ہے اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تاریخ پڑھیں، تاریخ سنیں، اور دوسروں کو سنائیں۔ بلکہ آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم آنے والی تاریخ خود اپنے ہاتھوں سے ایسی بنائیں کہ بعد کی نسل ہمارے کارناموں اور ہماری خدمات پر فخر کر سکے۔

آپ کا منصب و مقام صرف تاریخ پڑھنے کا نہیں، بلکہ تاریخ بنانے کا ہے۔ آپ کی حیثیت حالات کے دھارے میں بہنے کی نہیں ہے، بلکہ حالات کا دھارا اور اس کا رخ موڑنے کی ہے۔

یہ اشرافیہ مبارک پور اور یہاں کے فرزند ان گرامی قدر یہاں سے نکل کر ہندوستان کے مختلف حصوں میں، اور ہندوستان سے باہر جہاں بھی گئے ہیں، انھوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر اپنے اخلاص و اخلاق، اپنی علمی و فکری صلاحیت کی بنیاد پر ایک نئی تاریخ بنائی ہے۔ چاہے وہ یوپی و بہار کی سرزمین ہو، چاہے نیپال کی سرزمین ہو، چاہے کراچی کی سرزمین ہو، چاہے ہالینڈ کی سرزمین ہو، چاہے انگلینڈ کی سرزمین ہو، چاہے آفریقہ یا امریکہ کی سرزمین ہو۔ ہر جگہ اور ہر طرف فرزند ان اشرافیہ کا، مصباحیوں کا پرچم اور ان کا علم لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔

انقلاب ۱۸۵۷ء ہندوستانی تاریخ کا نہایت خوں چکاں باب ہے۔ تاریخوں میں آپ نے کچھ ضرور پڑھا ہوگا کہ انگریز ہندوستان کے اندر شاہانِ مغلیہ کے زمانے میں تاجر کی حیثیت سے آئے۔ لیکن رفتہ رفتہ کئی سو سال کی محنت کے بعد انھوں نے دلی کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ ۱۷۵۷ء میں ”پلاسی“ کی سرزمین پر نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے

درمیان جنگ ہوئی لیکن کچھ ہندوستانیوں ہی کی غدارى سے نواب سراج الدولہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور انگریز پورے بنگال پر قابض ہو گئے۔

چوں کہ اس تاریخ کا صرف سیاست اور حکومت سے ربط و تعلق نہیں ہے بلکہ مذہب، علم، اخلاق، معاشرہ، ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں ان سے اور ان جنگوں سے۔ انگریزوں کی حکومت، ان کے قبضے، اور ان کے اختیار و اقتدار سے بھی یہ چیزیں کہیں متاثر اور کہیں مغلوب ہوئی ہیں۔ اس لئے آپ حضرات کو اس تاریخ سے بھی باخبر رہنا نہایت ضروری ہے۔

ہندوستان کے شیر دل حکمران سلطان ٹیپو کو انگریزوں نے اپنے کچھ ہندوستانی خریصوں، ہندوستانی غداروں کی مدد سے ۱۷۹۹ء میں زیر کیا اور میدان جنگ میں اپنے قلعہ کے سامنے سلطان ٹیپو کو انگریزوں نے شہید کیا اور انھیں جب یقین ہو گیا کہ سلطان ٹیپو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو انگریز کمانڈر نے کہا تھا کہ ”آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔“ یعنی آج صرف سلطان ٹیپو نے شکست نہیں کھائی ہے بلکہ ہندوستان نے شکست کھائی ہے اور اب دلی پر قبضہ کرنے سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔

سلطان ٹیپو وہی شخص ہے جس کا یہ مقولہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ: ”شیر کی ایک دن کی زندگی، گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے۔“ یعنی جیو تو شیر کی طرح جیو، گیدڑ جیسی زندگی نہ گزارو۔

۱۸۰۳ء میں انگریزوں نے اپنے فوجی جنرل لارڈ لیک کی قیادت میں دلی پر مکمل قبضہ کر لیا۔ لیکن اس وقت کے شاہ عالم ثانی کو فاتح انگریزوں نے محض ایک پنشن یافتہ سلطان کی حیثیت سے باقی رکھنا اپنے حق میں مفید سمجھا اور شاہ عالم ثانی کے اختیارات، انگریزوں نے اتنے محدود کر دیے کہ کہا جاتا تھا اور تاریخوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ ”سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم“

آج پالم ہوائی اڈہ مشہور ہے۔ اس وقت شاہ عالم کی سلطنت و حکومت سمٹ کر دلی سے پالم تک رہ گئی۔ باقی پورے ہندوستان پر عملاً انگریز حاکم ہو گئے۔

یہ قبضہ یہ تسلسل جاری رہا تا آن کہ مئی ۱۸۵۷ء میں بھادر شاہ ظفر، میرٹھ میں دس مئی کو کچھ ہندوستانی فوجیوں نے انگریزی مظالم کے خلاف بغاوت کی اور اس کے بعد دہلی سے لکھنؤ تک زبردست جنگ ہوئی۔

تقریباً ساڑھے چار مہینے تک جنگ ہوئی دلی میں اور اس کے بعد دلی کے تخت پر برطانیہ کی مکمل حکومت ہو گئی۔ ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ کا عمل دخل ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پر براہ راست ملکہ برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ ۱۸۵۷ء کی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے اور یہی درحقیقت ہندوستان کی حقیقی اور ہمہ گیر عوامی جنگ آزادی ہے۔

اور یہ بھادر شاہ ظفر ایسے سنی حنفی حکمران اور خوش عقیدہ مسلمان تھے کہ میلاد و قیام و دیگر معمولات اہل سنت کے تعلق سے حضرت علامہ فضل رسول عثمانی بدایونی سے باضابطہ انھوں نے استفتا کیا تھا اور علامہ فضل رسول بدایونی نے اس استفتا کا جواب دیا جو ”اکمل التاریخ“ مطبوعہ بدایوں کی جلد دوم کے اندر موجود ہے۔ مع مکمل سوال و جواب۔

اسی طرح بھادر شاہ ظفر نے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری راضی اللہ عنہ کی شان میں ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی ایمان افروز منقبت لکھی ہے۔ وہ منقبت پڑھ کر کے، سن کر کے، روح وجد میں آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ عہد حاضر کا کوئی سنی شاعر، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کی منقبت خوانی کر رہا ہو۔

یہ بھادر شاہ ظفر، آخری مغل حکمران تھے اور بزرگوں سے یہ بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ سنی حنفی حکمران تھے۔ مرآئیم و معمولات اہل سنت کے پابند تھے۔ اعراس بزرگان دین میں شرکت کرتے تھے۔ علمائے اہل سنت سے ان کا رابطہ تھا۔ یہ ایک پہلو ہوا، حکومت اور اقتدار کے لحاظ سے۔

عزیز طلبہ! آپ تاریخ پڑھیے۔ دہلی کے صدر الصدور حضرت علامہ فضل امام خیر آبادی جو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے والد محترم و استاذ مکرّم ہیں۔ جن کی کتاب ”مرقات“ کے نام سے منطق کی مشہور کتاب ہے۔ درس کے اندر آپ پڑھتے ہیں۔ یہ دہلی

کے صدر الصدور تھے۔

اور ان کے وصال (۱۸۲۹ء) کے بعد ۱۸۵۷ء سے بہت پہلے آپ کے شاگرد رشید حضرت مفتی صدر الدین آزرہ دہلوی صدر الصدور ہوئے اور ان کی صدارت کی پوری مدت تقریباً پندرہ (۱۵) سال تک تھی۔ یعنی پندرہ سال تک دہلی کے صدر الصدور تھے۔ (۱۸۲۷ء میں صدر امین پھر جون ۱۸۴۴ء میں دہلی کے صدر الصدور بنائے گئے تھے۔)

مفتی صدر الدین آزرہ کی حیثیت یہ تھی کہ دلی کے سارے اُدبا، فضلاء، شعراء، ان کے دولت کدے پر آتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اور سارے اصحاب علم و فضل براہ راست ان سے وابستہ تھے۔ مفتی آزرہ اور علما مہ فضل حق خیر آبادی ہم سبق ساتھی اور گہرے دوست تھے۔

مفتی آزرہ دہلوی کا مذہب و مسلک جاننے کے لئے آپ ان کی مشہور کتاب ”مُنْتَهٰی الْمَقَالَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ لَا تَشَدُّ الرِّحَالُ“ مطالعہ کریں۔ یہ آپ کی کتاب ہے جو آپ نے عربی و فارسی میں لکھی ہے اور تقریباً بیس (۲۰) سال پہلے اس کا ترجمہ لاہور سے اردو میں شائع ہو چکا ہے۔

مُنْتَهٰی الْمَقَالَ کتاب میں نے خود پڑھی ہے جس کے شروع میں، تمہید میں آپ لکھتے ہیں کہ:

اِس وقت ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے جو ائمہ مجتہدین پر طعن و تشنیع کرتی ہے اور اولیائے امت کے خلاف انگشت نمائی کرتی ہے۔ (مفہوم)

اس سے سیدھا سیدھا اشارہ آپ کا، فرقہ و ہابیہ کی طرف ہے۔ اور جو مباحث ہیں ان مباحث کے اندر آپ نے واضح طور پر ”اِنَّ حَزْمَ ظَاهِرِي“ اور ”اِنَّ تَيْمِيَّةَ حَرَّانِي“ کا نام لے کر ان کی تنقید و مذمت کی ہے۔ ان کے مسلک کی مذمت کی ہے۔ اس مُنْتَهٰی الْمَقَالَ پر حضرت علما مہ فضل حق خیر آبادی کی تحریری تصدیق موجود ہے۔

یہ حضرت آزرہ بڑے جلیل القدر اور عظیم عالم و فاضل تھے اور ان کا ذاتی کتب خانہ اُس زمانہ میں اتنا زبردست تھا کہ تین لاکھ (۳۰۰۰۰۰) روپے کی کتابیں اپنی آمدنی سے انھوں نے جمع کی تھیں۔ جنھیں ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں انگریزوں نے برباد کر دیا۔ آپ نے جولائی ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف فتوے جہاد پر دستخط کیا تھا جس کی پاداش میں آپ کی ساری جائیداد ضبط ہو گئی۔

بعد میں مقدمہ چلا۔ آپ لاہور چلے گئے۔ پھر واپس دہلی آئے اور جتنی جائیداد غیر منقولہ تھی وہ سب کی سب ضبط ہو گئی۔ تھوڑی سی چیز واپس ملی۔

سیاسی حکومت و اقتدار کے لحاظ سے اُس وقت جو مرکز تھا وہ بھی سنی حنفی تھا اور اس زمانے کا جو صدر الصدور تھا وہ بھی سنی حنفی تھا۔ حضرت مفتی صدر الدین آزرہ اس وقت کے علما کے مرجع تھے۔ دہلی سے آگرہ و اودھ تک کے علما، حضرت مفتی صدر الدین آزرہ کو نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

جنگی لحاظ سے سب سے زیادہ جس نے داؤد شجاعت دی اس کا نام ہے دلاور جنگ مولانا سید احمد اللہ شاہ مدرسی۔ سلطان ٹیپو کی فوج میں ان کے والد بہت بڑے عہدیدار اور اپنے علاقہ کے نواب تھے۔ آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور میر قربان علی شاہ بے پوری ایک بزرگ تھے، ان سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہیں۔ پھر ان کے بعد یہ طالب ہوئے محراب علی شاہ قلندر گوالیاری سے سلسلہ قادریہ میں، اور انھوں نے روحانی بیعت کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی بیعت لی کہ انگریزوں کے خلاف تم جہاد کرنا اور انہیں تم اس ملک سے نکال باہر کر دینا۔

مولانا سید احمد اللہ شاہ مدرسی ۱۸۴۶ء میں دلی آئے اور مفتی صدر الدین آزرہ سے ملاقات کی۔ انھوں نے مشورہ دیا کہ اس کام کے لئے سب سے بہتر جگہ آگرہ ہے۔ اس زمانے میں ممالک متحدہ اودھ و آگرہ کے نام سے پورایو۔ پی کا یہ علاقہ جانا جاتا تھا۔ آگرہ صدر مقام تھا۔ جیسے لکھنؤ اس وقت صدر مقام ہے۔

مفتی صدر الدین آزرہ نے مولانا احمد اللہ شاہ مدرسی کو آگرہ بھیجا اور صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ تعارفی خط بھی لکھا مولانا انعام اللہ گوپا منوی کے نام اور ان کے ذریعہ وہاں کے اُمراء، علما، اور رؤسا سے گزارش تھی کہ ممکن حد تک آپ لوگ ان کی مدد کریں۔

آگرہ میں مولانا احمد اللہ شاہ مدرسی جنہیں ”نقارہ شاہ“ اور ”ڈنکا شاہ“ بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے بہت جَم کر کام کیا۔ دینی و تبلیغی کام بھی کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کے لئے بھی لوگوں کو آمادہ کیا۔ اور اس زمانے میں آگرہ چوں کہ مرکز تھا اس لئے بہت بڑے بڑے علما وہاں پر جمع تھے۔ بہت بڑے بڑے شعرا وہاں پر جمع تھے۔ حضرت مفتی سید کفایت علی کافی مراد آبادی بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت مولانا فیض احمد عثمانی قادری بدایونی بھی وہاں پر تھے۔ حضرت غلام امام شہید جو بہت مشہور عاشق رسول اور نعت گو شاعر گذرے ہیں، وہ بھی تھے۔ ڈاکٹر وزیر خاں اکبر آبادی (چشتی، ابوالعلائی، معنی) مولانا سید محمد قاسم شاہ دانا پوری، اس طرح کے بہت سارے علما تھے۔ ان سب کو آپ نے آمادہ جہاد کیا۔

اور ایک بہت بڑا واقعہ اس زمانے میں یہ ہوا کہ ۱۸۵۴ء میں پادری فنڈر اور علما اہل سنت کے درمیان آگرہ میں مناظرہ ہوا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی مناظر اول تھے۔ مولانا ڈاکٹر وزیر اکبر آبادی (چشتی، ابوالعلائی، معنی) اور حضرت مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی (قادری، برکاتی) یہ حضرات معاون مناظر تھے۔

آپ حضرات ان سارے علما کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سارے کے سارے علما کرام سنی حنفی تھے۔ اور حضرت مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی تو علامہ فضل رسول عثمانی قادری بدایونی کے بھانجے ہیں۔ اور بھانجے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نانا حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری برکاتی بدایونی سے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں باضابطہ بیعت بھی ہیں۔ اور ان کے نانا، حضرت شمس مارہرہ سید شاہ آل احمد اچھے میاں قادری برکاتی مارہروی رَضِیَ اللہ عنہ کے مريد و خليفہ ارشد تھے۔ تو اس وقت آگرہ کے جو بھی ممتاز علما تھے، ان میں سے اکثر حضرات ۱۸۵۴ء میں آگرہ کے اندر جمع تھے۔

پھر ۱۸۵۷ء میں جب دہلی کے اندر جنگ شروع ہوئی، جنگ پھیلی تو پوری مذہبی قیادت ان علما کرام نے کی اور جہاد کی روح پھونکنے کی ذمہ داری ان سبھی حضرات نے انجام دی جن میں سے حضرت مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ دلی کے اندر ساڑھے چار ماہ کی جنگ ہوئی۔ جس میں جنرل بخت خان روہیلہ، علامہ فضل حق خیر آبادی وغیرہ نے قائدانہ کردار ادا کیا۔

عزیز طلبہ! اب آپ یہاں پر توجہ فرمائیں کہ ۱۸۵۷ء کی پوری جنگ جو لڑی گئی وہ دلی میں لڑی گئی۔ اس کے بعد ”روہیل کھنڈ“ (بریلی و پہلی بھیت و مراد آباد و بدایوں و شاہجہاں پور وغیرہ) میں لڑی گئی۔ اس کے بعد لکھنؤ میں لڑی گئی۔ دلی کا پورا محاذ دلی کے سنی علما اور سپہ سالاروں نے سنبھالا اور ساری کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد بریلی میں جو جنگ لڑی گئی، خان بہادر خاں، حافظ رحمت خاں روہیلہ (شہید و مدفون بریلی) کے پوتا تھے اور حافظ رحمت خاں روہیلہ صرف ایک سپہ سالار نہیں تھے سنی حنفی سپہ سالار اور متبع شریعت بھی تھے۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حافظ ملت علیہ الرحمۃ و الرضوان (حضرت مولانا الشاہ عبدالعزیز مراد آبادی محدث مبارک پوری بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ، یوپی) جب طلبہ کو خطاب کرتے تھے، نماز کی پابندی کی نصیحت فرماتے تھے تو حافظ رحمت خاں روہیلہ کا خصوصیت سے ذکر فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ:

عین حالت جنگ میں بھی حافظ رحمت خاں روہیلہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ان کے یہ پوتے تھے خان بہادر خاں روہیلہ۔ اور ان کے معاون مفتی تھے حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی، جن کی ”تواریخ حبیب اللہ“ و ”علم الصیغہ“ آپ حضرات نے پڑھی ہوگی۔ علم الصیغہ داخل درس ہے اس لئے آپ میں سے اکثر حضرات نے یہ کتاب پڑھی ہوگی۔ انگریزوں نے اپنے خلاف ایک فتوائے جہاد کے جُرم میں آپ کو ”کالا پانی“ کی سزا دی تھی۔

پھر شہزادہ فیروز شاہ، بریلی کے اندر تھا۔ جب حج سے واپس آیا اور انوکھی بات یہ ہے کہ تمام سلاطین مغلیہ اور ان کے شہزادوں میں صرف شہزادہ فیروز شاہ ایسا تھا جس نے حج کیا تھا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی بھی معروف مغل شہزادہ کے حج کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔

اس دور کا شہزادہ فیروز شاہ، مالوہ، اندور، آگرہ، مئٹرا، دھولپور، ہوتا ہوا دلی پہنچا۔ اس کے بعد بریلی میں اس نے پڑاؤ ڈالا۔

روہیل کھنڈ کا یہ علاقہ جو اس وقت ہے، اس میں بریلی شامل ہے۔ مراد آباد شامل ہے۔ بدایوں شامل ہے۔ شاہجہاں پور شامل ہے۔ روہیلہ پٹھانوں کی اس زمانے میں آبادی یہاں زیادہ تھی اس لئے اس پورے علاقہ کو روہیل کھنڈ کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں اس علاقہ میں سنیوں کی غالب اکثریت ہے۔ ۱۸۵۷ء میں تو شاید بایک کوئی وہابی اس علاقہ میں مشکل سے ملتا ہوگا۔ پہلی بھیت مرکز تھا جہاں کی جامع مسجد حافظ رحمت خاں روہیلہ کی بنوائی ہوئی ہے۔ اور آپ حضرات نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ فقیہ اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی بھی افغانی تھے۔ بھڑتچ خاں قبیلہ سے ان کا تعلق تھا اور اوپر جا کر روہیلہ سے اس کا رشتہ مل جاتا ہے۔

اور ”مسجد بی بی جی“ جو بریلی شریف کے اندر ہے۔ جہاں اس وقت مفتی اعظم ہند (مولانا الشاہ مصطفیٰ رضا نوری بریلوی) کا دارالعلوم مظہر اسلام قائم ہے۔ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے جب ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۴ء میں منظر اسلام قائم کیا تو پہلے باضابطہ مدرسہ کی شکل میں تعلیم اسی مسجد بی بی جی، بہاری پور میں شروع ہوئی۔ یہ مسجد بھی حافظ رحمت خاں روہیلہ کی کسی قریبی عزیزہ کے نام سے موسوم ہے۔ انھوں نے اس کی تعمیر کرائی تھی اور ابھی تک اس کا نام ”مسجد بی بی جی“ ہی ہے۔

یہ جو روہیل کھنڈ کا علاقہ تھا۔ سب سے زبردست اور خون ریز جنگ اسی علاقہ میں ہوئی تھی۔ اور یہاں جتنے بھی انقلابی قائدین تھے، سب کے سب سنی علمائے کرام تھے۔ جن کی کمان میں جنگ آزادی ۱۸۵۷ء لڑی گئی۔

حضرت مفتی عنایت احمد کوروی و حضرت مولانا رضاعلی بریلوی کی سرپرستی و پشت پناہی بریلی کے مجاہدین کو حاصل تھی۔ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے حقیقی دادا مولانا رضاعلی بریلوی فن شاعری میں حضرت مفتی صدرالدین آزاد دہلوی کے شاگرد تھے۔ مولانا رضاعلی بریلوی (بیعت و ارادت از شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی و خلیفہ شاہ محمد آفاق نقشبندی مجددی دہلوی) کے ایک چہیتے اور بہادر شاگرد مولانا فخرالدین جوسندیلہ، ہردوئی کے باشندے تھے وہ انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے بریلی میں۔ درجنوں گھوڑے مولانا رضاعلی بریلوی کے انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کے لئے وقف تھے۔

علامہ فضل حق خیر آبادی سے مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی نے لکھنؤ میں حادثہ مسجد ہنومان گدھی، اجودھیا کے فوراً بعد ۱۸۵۵ء ہی میں ملاقات کی۔ باضابطہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ جنرل بخت خاں نے دہلی میں آپ سے ملاقات کی۔ بہادر شاہ ظفر سے اس کے بعد مشورے ہوئے۔ اور ۱۸۵۷ء کی جنگ دلی سے لکھنؤ تک لڑی گئی اور اس جنگ کی قیادت علمائے اہل سنت نے کی۔

ان میں علامہ فضل حق خیر آبادی زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا، علمائے زبانی سنا بھی ہوگا۔ ان کی مشہور کتاب ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ ہے۔ اسی طرح الثورۃ الہندیہ ہے جس کا اردو ترجمہ ”باغی ہندوستان“ ہے جو بجنورولا ہو اور مجمع الاسلامی، مبارک پور سے شائع شدہ ہے۔ ”انتاع النظیر“ بھی علامہ خیر آبادی کی ایک بے نظیر کتاب ہے۔

ان کتابوں سے ان کا مسلک، ان کا کردار اور ان کی عظمت و دوچار کی طرح واضح ہے۔

علامہ فضل حق خیر آبادی نے جامع مسجد دہلی میں انگریزی اقتدار کے خلاف تقریر کی اور جہاد کا فتویٰ دیا جس کے نتیجے میں دہلی کے اندر نوے ہزار مجاہدین اور انقلابی انگریزوں سے جنگ کرنے کے لئے جمع ہو گئے۔

حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عالم اور بہت زبردست مجاہد تھے۔ مراد آباد میں مجاہدین کی آپ نے قیادت کی اور ۱۸۵۸ء میں گرفتاری و نمائشی مقدمہ کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ یہ اتنے بڑے عاشقِ رسول تھے کہ تختہ دار کی طرف آپ جس وقت جارہے تھے، اس وقت بھی آپ کے لبوں پر ترانہ نعت جاری تھا۔ اور یہ اشعار پڑھتے جارہے تھے:

کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا
پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا
ہم صفیرو! باغ میں ہے کوئی دم کا چھچھا
بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا
اطلس و کنجواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو
اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا
جو پڑھے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود
آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا
سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک
نعتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا

مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی اتنے بڑے عاشقِ رسول تھے۔ اتنے بڑے شاعر نعت تھے کہ تختہ دار پر جاتے ہوئے بھی نعتِ رسول گنگنا رہے تھے۔

یہ پوری تاریخِ اہل سنت و علمائے اہل سنت کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ صرف ۱۸۵۷ء کی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی بھی۔ اگر میں یہ تاریخ بیان کروں تو پوری رات گزر جائے گی۔ لیکن میں نے صرف چند پہلوؤں کی طرف نشان دہی کی ہے۔

آپ حضرات اور ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ صحیح تاریخِ دنیا کے سامنے پیش کریں اور بتلائیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت ہم نے کی ہے اور ہندوستان کے

مسلمانوں کے لئے خون کے قطرات ہم نے بہائے ہیں۔ میدانِ جنگ میں تیر و سنان کے مقابلے کی جب بھی ضرورت پیش آئی ہے تو ہم نے اپنا سیدہ پیش کیا ہے۔ اگر کوئی نام نہاد مؤرخ ہماری خدمات اور قربانیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ تاریخ بدلتا ہے۔ تاریخ کا چہرہ مخ کرتا ہے۔ تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ اور تاریخ کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ تاریخ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔

۱۸۵۷ء کی پوری تاریخ ہمارے علمائے اہل سنت کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور دلی سے لے کر روہیل کھنڈ تک، روہیل کھنڈ سے لے کر لکھنؤ تک، اور اس کے بعد جب انگریز اپنے مکرو فریب کے ذریعہ، اپنی طاقت و قوت کے ذریعہ، مجاہدین پر غالب آگئے اور کچھ ہندوستانیوں کی غدار کی وجہ سے انہیں شکست و ناکامی سے دوچار ہونا پڑا تو اکثر مجاہدین اور علمائے کرام شاہجہاں پور میں جمع ہوئے اور قصبہ محمدی (شاہجہاں پور) ایک جگہ ہے، وہاں مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی کی قیادت میں باضابطہ ایک مسلم حکومت قائم کی۔

مولانا فیض احمد عثمانی قادری برکاتی بدایونی، مولانا ڈاکٹر وزیر خاں اکبر آبادی (چشتی، ابوالعلائی، منعمی) وغیرہ ارکانِ دولت و سلطنت منتخب ہوئے لیکن وہاں بھی بعض غداروں کی وجہ سے میدان ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے بعد شہزادہ فیروز شاہ و جنرل بخت خاں و مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے حضرات یہاں سے نکل کر نیپال کی طرف چلے گئے اور پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ ان کا انتقال ہوا؟ البتہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ”قصبہ محمدی“ کے آس پاس کے ایک راجہ بلد یو سنگھ کے فریب و غدر و بدعہدی کی وجہ سے ایک جنگ میں شہید ہوئے۔

مولانا فیض احمد بدایونی کے بارے میں، میں نے پڑھا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علامہ فضل رسول عثمانی بدایونی نے انھیں بہت تلاش کیا آپ کو۔ کیوں کہ سکے بھانجے تھے۔ آپ کی تلاش میں صرف ہندوستان نہیں بلکہ آپ کی تلاش میں قسطنطنیہ، ترکی تک آپ گئے لیکن آپ کا کوئی سراغ نہیں ملا اور خدا جانے کب کیسے کس عالم میں کہاں آپ کا انتقال ہوا؟

عزیز طلبہ! یہ ہندوستانی تاریخ کی خون ریز جنگِ علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی

صدر الدین آزرده دہلوی (تلامذہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی و حضرت علامہ فضل امام خیر آبادی) کی دینی قیادت میں اور مولانا سید احمد اللہ شاہ مدرسی و جنرل بخت خاں و شہزادہ فیروز شاہ و خان بہادر خاں روہیلہ کی فوجی کمان میں لڑی گئی اور یہ سب کے سب سنی حضرات تھے۔ اور ہمارا سلسلہ ذکر و فکر اور سلسلہ تعلیم خیر آبادی علما (سلسلہ خیر آباد) سے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (یعنی سلسلہ ولی اللہی عزیزی) سے ملتا ہے۔ اور مذکورہ حضرات بھی انہیں سے وابستہ تھے۔

مفتی صدر الدین آزرده دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور علامہ فضل امام خیر آبادی کے شاگرد تھے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، شاہ عبدالعزیز اور اپنے والد علامہ فضل امام خیر آبادی دونوں کے شاگرد تھے۔

ہم اہل سنت اور اس وقت کے جو علما کرام ہیں، ان کا سلسلہ تلمذ بھی حدیث کا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ملتا ہے۔ اور معقولات کا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی سے ملتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو اس وقت جاری ہوا، دینی، علمی اور روحانی شکل میں اب بھی جاری ہے۔ اور ہم اسی کے وارث اور جانشین ہیں۔

عزیز طلبہ! تقریباً دو سو سال کی تاریخ ایسی لکھی گئی ہے کہ علما اہل سنت کے کردار کو فراموش کرنے یا داغ دار بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ہمارا آپ کا فرض ہے کہ اس تاریخ کو درست کریں۔

سب سے پہلے تاریخ کو سمجھیں، سمجھائیں، پوچھیں، تحقیق کریں اور اس کے بعد اس تاریخ کو صحیح اور درست کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہم یہ ہیں اور ہمارا یہ کام ہے۔

اس تاریخ کی شکل بگڑ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علما اہل سنت چوں کہ نہایت مختص تھے اور ان کا جو بھی کام ہوتا تھا دین کے لئے، علم کے لئے، اپنی قوم، ملک، اور وطن کے لئے ہوتا تھا، جسے نمایاں کرنا، اس کی نمائش کرنا، علما اہل سنت کا رخ نظر نہیں تھا۔ اس لئے جو کام کیا، کیا۔ اس کے بعد بھول گئے۔ عموماً اسے ضبطِ تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

ان کے برعکس دیگر علما کا نظریہ کچھ ایسا تھا کہ جو کام ہے تھوڑا بہت وہ تو ہے ہی، جو کام نہیں ہے اسے بھی زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے پھر اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیا

جائے اور دنیا کے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ہم نے یہ تیر مارا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اُس وقت کے علما اہل سنت کا اخلاص، اُن کا جذبہ بخیر تھا۔ نیت صالح تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر انہیں یقیناً ملے گا یا ملا ہوگا۔ لیکن ہم چوں کہ اُن کے وارث ہیں، جانشین ہیں اس لئے آج کے حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس تاریخ کو دنیا کے سامنے صحیح شکل میں پیش کریں۔

اور یہاں پر میں اپنے عزیز طلبہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ:

ان میں سے بعض حضرات کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا (اگرچہ میں نے اخلاص اور نیک نیتی کے حوالہ سے اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ کی کیوں رہ گئی) کہ تاریخ ہم نے صحیح طور پر کیوں نہیں پیش کی؟ تو بجائے اس کے ہم میں سے ہر شخص کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں رہ گئی خود ہم سے تاریخ نویسی؟

کیوں نہ ہو سکی ہم سے تاریخ نویسی؟ اس پہلو پر غور کریں کہ اب یہ کی نہیں رہی چاہیے اور اس تاریخ کی یہ کمی دور کرنا اور اسے درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام ہے۔ ہمارا فریضہ ہے۔

یہ احساس ذمہ داری ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ شعور بیدار کریں اور جو کمی رہ گئی اس پر غیر ضروری تبصرہ کرنے، مکتبہ چینی کرنے کی بجائے اس کی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ باپ سے یا کسی بڑے سے اگر کوئی کمی و کوتاہی نظر آ جاتی ہے تو اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی تشہیر نہیں کی جاتی۔ اپنے باپ یا بڑے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ بلکہ اس کی کو، لائق بیٹا اور لائق بھائی، سعادت مند وارث اور سعادت مند آدمی، اپنی محنت سے دور کرتا ہے۔ اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے بڑوں کا، نام روشن کرتا ہے۔ یہی شیوہ ہمارا ہونا چاہیے۔

جن علما کرام کے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مثلاً حضرت مفتی صدر الدین آزرده دہلوی و حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی و حضرت مفتی عنایت احمد کوروی و حضرت مولانا سید کفایت علی کافری مراد آبادی وغیرہ۔ مولانا فیض احمد بدایونی و مولانا رحمت اللہ کیرانوی وغیرہ۔ ان کے حالات کہیں مختصر کہیں معمولی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں ملتے ہیں۔

ان کے حالات کو ہمیں جاننا چاہیے اور اپنی تقریر، اپنی تحریر کے اندر ان کا ذکر و بیان کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ! اب دوسروں کی تاریخ نگاری اور تاریخ کے ساتھ مذاق کرنے کا یہ انداز ہے۔ یہ طریقہ ہے کہ:

ایک بزرگ عالم دین جو اُس زمانے میں مجاہد آزادی بھی تھے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد جب گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ ۱۸۵۸ء میں مکہ مکرمہ کو ہجرت کر گئے۔ دارالعلوم دیوبند ۱۸۶۶ء میں قائم ہوا۔ جس کے قیام سے آپ آٹھ سال پہلے ہندوستان چھوڑ چکے تھے۔ لیکن ایک عرب مؤرخ (محض پروپیگنڈہ سے متاثر ہو کر) لکھتا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی، دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور وہاں کے فارغ التحصیل تھے۔ یعنی جس ادارے کے قیام سے آٹھ سال پہلے مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہندوستان چھوڑ چکے تھے، اس کے بارے میں کہا اور لکھا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں۔

اور یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی وہ تھے کہ جب مصنف براہین قاطعہ مولانا خلیل احمد انیسٹھوی سہارن پوری اور حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری لاہوری کے درمیان ۱۳۰۶ھ میں بھاو پور، پنجاب کے اندر مناظرہ ہوا اور اس کی روداد ”تقدیس الوکیل عن توهین الرشید و الخلیل“ کے نام سے شائع ہوئی۔ تو طبع دوم کے اندر مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی تحریری تصدیق موجود ہے۔ آپ حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: میں اب تک رشید (یعنی رشید احمد گنگوہی) کو رشید (ہدایت یافتہ) سمجھتا تھا مگر یہ میرے گمان کے خلاف کچھ اور ہی نکلتے۔

تو ایسے سنی عالم کو بھی اپنا بنانے اور دارالعلوم دیوبند کا فارغ بنانے میں ذرا بھی دریغ اور ذرا بھی تکلف اور جھجک محسوس نہیں کرتے کچھ لوگ۔

اس طرح سے پوری تاریخ کو کھگانے کی، پوری تاریخ کو جانچنے کی، پوری تاریخ کو صحیح طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

محترم اساتذہ و طلبہ! تاریخی حقیقت کا ایک ناقابل تردید پہلو یہ ہے کہ تقویۃ الایمان از شاہ اسماعیل دہلوی کے وہابی مسلک و نظریہ سے وابستہ علما کا مجموعی طور پر جنگ آزادی

۱۸۵۷ء سے دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ یہ بات سرسید نے اپنی کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ مطبوعہ ۱۸۵۸ء میں صراحت کے ساتھ تحریر کی ہے۔ اسی طرح مقالات سرسید حصہ شانزدہم کے حاشیہ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ انگریز کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے وہ سب کے سب علمائے کرام شامل تھے جو سید احمد رائے بریلوی و شاہ اسماعیل دہلوی کے شدید ترین مسلکی مخالف تھے۔ آزادی ہند کے بعد لکھی گئی کتاب ”علمائے ہند کا شاندار ماضی“ حصہ چہارم میں جمعیۃ العلمائے مؤرخ مولانا سید محمد میاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ علمائے صادق پور، پٹنہ تنظیمی طور پر جنگ آزادی سے بالکل الگ تھلگ رہے اور مولانا عبد الرحیم صادق پوری کی تحریر کے مطابق یہ لوگ انقلاب ۱۸۵۷ء کے مخالف تھے۔

حضرت مولانا سید کفایت علی کاشی مراد آبادی کو حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے ایک شعر میں ”سلطان نعت گویاں“ فرمایا ہے۔ کاشی سلطان نعت گویاں ہیں رضا۔ ان شاء اللہ میں وزیر اعظم۔

عزیز طلبہ! آپ اُنہاے اشرفیہ ہیں۔ آپ کو کام کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ حافظ ملّت (حضرت مولانا عبدالعزیز مراد آبادی، محدث مبارک پوری) علیہ الرحمہ کے در دولت پر (جہاں اب عزیز ملّت مولانا عبدالحفیظ عزیزی سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، قیام پذیر ہیں) حاضر ہوا۔ میں نے جماعتی حالات سے متعلق کچھ باتیں کرتے ہوئے عرض کیا کہ: حضرت! ہمارے یہاں فلاں کام کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے۔ یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ”ان شاء اللہ کام ہوگا اور یہیں سے ہوگا۔“

حافظ ملّت علیہ الرحمہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کو آپ شرمندہ تعبیر کریں اور پوری ملّت اسلامیہ کی قیادت، سیادت، امارت، اور اس کی رہنمائی کا جو عظیم الشان فریضہ ہے اسے انجام دیں۔ کیوں کہ پورے ملک کی نگاہیں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں۔ پورے ملک کی ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر کی بھی نگاہیں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں کہ:

”اشرفیہ ہماری جماعت کا عظیم الشان مرکزی ادارہ ہے اور اشرفیہ ہماری جماعت کا

ایک مرکزی نہیں بلکہ اگر تعمیری اعتبار سے اس کی تعبیر کی جائے تو اشرفیہ ہمارے شہر اہل سنت کا تاج محل ہے۔ ہمارا احسن ہے۔ ہمارا وقار ہے۔ ہماری عظمت ہے۔ اور اس سے ہماری شان و شوکت وابستہ ہے۔“

اس طرح پوری دنیاے اہل سنت کی نگاہیں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں کہ فرزندِ انشرفیہ کام کرتے ہیں اور کام کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کا کرم و احسان ہے کہ قوم نے ہم سے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، ایک حد تک ہم وہ توقعات رفتہ رفتہ پوری بھی کر رہے ہیں۔ علمی میدان میں، فکری میدان میں، تحریری میدان میں، صحافتی میدان میں، اس وقت اگر آپ پوری جماعت کا جائزہ لیں تو ۸۰/۷۰ فیصد تعداد فرزندِ انشرفیہ کی نظر آئے گی۔

دلی کے اندر جب کبھی دانشوروں، صحافیوں، لیڈروں، ایڈیٹروں سے میری گفتگو ہوتی ہے۔ علمائے اہل سنت یا مدارسِ اہل سنت کا ذکر آتا ہے تو عموماً سب سے پہلے وہ اشرفیہ مبارک پور کا نام لیتے ہیں۔ حکومتی حلقوں تک بھی یہ بات اچھی طرح معلوم اور واضح ہو چکی ہے کہ اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ علوم، مبارک پور میں ہے۔ اور اس وقت کی جو خانقاہی یا بریلوی قیادت ہے اُس کا مسلکی مرکز بریلی ہے مگر علمی و فکری اعتبار سے اہل سنت کی باگ ڈور اشرفیہ مبارک پور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تاثر بھی عام ہو چکا ہے اور مزید توقعات بھی آپ سے وابستہ کی جا رہی ہیں۔

آپ حضرات یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھیں کہ یہ توقعات ہمیں پوری کرنی ہیں۔ قوم کا ہمیں قابلِ قدر سرمایہ بننا ہے۔ قوم نے ہم سے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں اُن کی توقعات سے کہیں آگے بڑھ کر ہم کو کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات صحیح طور پر فرزندِ انشرفیہ کہے جانے کے مستحق ہوں گے۔

اور جو ہمارے سنی حنفی اسلافِ کرام تھے انہیں کے نقشِ قدم پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے دل و دماغ و فکر و خیال اور سوچ کا جو بھی استعمال کرنا ہے وہ استعمال کریں۔ لیکن اسلاف کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے اور ان کے ساتھ

سعادت مندی و وابستگی کا اظہار کر کے۔ کیوں کہ اہل سنت کا سرمایہ افتخار ہی سعادت مندی اور بزرگوں کے ساتھ حسن عقیدت و محبت اور جذبہ احترام ہے۔ اکابر و اسلاف کے طریقہ و روش سے ذرا بھی جو شخص انحراف کرتا ہے پھر اسے بے شمار نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ بہک جاتا ہے۔ بے توفیق اور بے فیض ہو جاتا ہے۔

اس لئے اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے، اپنے اسلافِ کرام سے، وابستہ رہ کر کے ہی ہم کو سارا کام کرنا ہے۔ اس سے ایک ایچ بھی الگ ہٹ کر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو ہمارے موقف، ہمارے مسلک سے جدا یا اس کے لئے باعثِ رسوائی اور باعثِ خسارہ ثابت ہو۔

اس بات کو آپ سبھی حضرات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔
اب بات بہت ہو چکی ہے۔ آئندہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ان شاء اللہ مزید کچھ باتیں عرض کروں گا۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
(مطبوعہ ماہنامہ کنز الایمان دہلی، شمارہ جون ۲۰۰۷ء)

عالم اسلام کی سب سے قدیم و عظیم یونیورسٹی جامعہ ازہر قاہرہ، مصر کے کئی اساتذہ و طلبہ ”رضویات“ کے موضوع پر عربی زبان میں نہایت گراں قدر تحریریں پیش کر چکے ہیں۔

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قُدَس سِرُّہ کا طریقہ تھا کہ وہ پیش آمدہ امور و معاملات اور مذہبی و علمی و معاشرتی و سیاسی مسائل پر اولین مرحلے میں غور و فکر کر کے شرعی و اصولی رائے قائم کر لیتے اور اپنی رائے پر سطحیت و جذباتیت کو کسی قیمت پر کسی بھی پہلو سے حاوی بلکہ اثر انداز بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اخلاص و اصابت و استقامت اور مذہبی و فکری بصیرت و قیادت آپ کا شیوہ اور طرُّہ امتیاز تھا۔ اور یہ وہ عظیم صفات ہیں جو نایاب نہیں تو نادر اور کم یاب ضرور ہیں۔

آپ کی زندگی کے بالکل آخری دو تین سالوں (۱۹۱۹ء تا ۱۹۲۱ء) میں کئی تحریکوں، تنظیموں کا وجود و عروج ہوا۔ کئی مسائل و مباحث علما اور قائدین ہند کے سامنے چیلنج کی حیثیت سے اُبھرے۔ جن میں (۱) ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب؟ (۲) تحریک خلافت (۳) تحریک ترک موالات (۴) تحریک ہجرت نے متحدہ ہندوستان کو سب سے زیادہ متاثر و مضطرب بلکہ متعدد سنگین امور و معاملات و حادثات نے انھیں حد درجہ پتلائے کرب و اُذیت بھی کیا۔ زیر نظر تحریر میں مذکورہ امور و مسائل کو موضوع بحث بنا کر کچھ حقائق پیش کیے جا رہے ہیں اور امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کی دینی فضیلت، علمی جلال، فکری بصیرت و قیادت، اور آپ کے اختیار کردہ موقف کی اصابت و استقامت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ نگاہ تحقیق و انصاف میں ان حقائق کو یقیناً اعتبار و وقار حاصل ہوگا اور بہت سے مخفی گوشے قارئین کی نظر کے سامنے آئیں گے۔ جن کی روشنی میں بڑی آسانی کے ساتھ صحیح نتائج تک پہنچنے میں انھیں خاطر خواہ مدد ملے گی۔

بیسویں صدی عیسوی کے یہ حقائق اس اکیسویں صدی عیسوی اور آنے والی صدیوں کے لئے بھی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے۔ وَاللّٰهُ الْهَادِیْ اِلٰی سَوَاءِ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُعِينُ وَالْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ۔

☆☆☆☆

جدید افکار و تحریکات

ترجمان و نمائندہ علمائے اہل سنت، فقیہ اسلام حضرت مولانا الشاہ احمد رضا حنفی قادری برکاتی بریلوی (ولادت ۱۲۷۲ھ/۱۸۵۶ء/ وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) اپنے عہد کے ہی نہیں بلکہ صدی و صدی پہلے کی تاریخ کے بھی عظیم انظیر فقیر جلیل اور شہرہ آفاق عالم و مفکر ہیں۔ آپ کی شان تجدید و احیاء دین اُن کتب و رسائل رضویہ سے صاف عیاں ہے جن کی تعداد لگ بھگ ایک ہزار ہے اور جن کا مطالعہ کر کے معاصر علما و فقہائے کرام سے دور حاضر تک کے علمائے ہند و پاک و مشائخ عرب بھی آپ کی مذہبی استقامت، علمی بصیرت اور فکری وسعت و جامعیت کے مُعترف و مدّاح ہیں۔

برصغیر ہند و پاک کی قدیم و جدید معروف دینی و علمی شخصیات پر مدارس و جامعات اور علمی و تحقیقی مراکز میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے درمیان امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے علم و فضل اور حیات و خدمات کے مختلف گوشوں پر اس وقت غالباً سب سے زیادہ لکھا جا رہا ہے اور مختلف زبانوں میں ایشیا سے یورپ و امریکہ تک کی بعض یونیورسٹیوں میں متعدد ریسرچ اسکالرز ”رضویات“ کے موضوع پر اپنا مقالہ ڈاکٹریٹ مکمل کر رہے ہیں اور کئی ایک تحقیقی مقالات مکمل و مطبوع ہو چکے ہیں۔

تحریکِ خلافت (۱۹۱۹ء)

آغازِ تحریکِ خلافت اور خلافتِ کانفرنس کے بارے میں سید طفیل احمد منگلوری علیگ اپنی مشہور تاریخی کتاب ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ (طبع اول ۱۹۳۷ء۔ طبع ثانی ۱۹۳۸ء) میں لکھتے ہیں:

”۱۹۱۸ء میں ٹرکوں کو شکست ہوگئی اور ۳ نومبر ۱۹۱۸ء کو ٹرکوں نے التوائے جنگ کے معاہدے پر دست خط کر دیے۔ مگر انگریزوں نے فوراً ”موصل“ پر پیش قدمی شروع کر دی اور ”قطنینہ“ پر قبضہ کر لیا۔ اور مسٹر لسن کے اصول تسلیم کر لینے کے باوجود سلطنتِ ترکی کو اتحادیوں نے تقسیم کر کے اس کا نام حکم برداری رکھا۔

اس سے دنیائے اسلام میں ہل چل ہوگئی اور اس کے اثرات ہندوستان میں بھی پہنچے اور جگہ جگہ مسلمانوں کے جلسے ہونے لگے جن میں خاص جلسے ذیل تھے:

(۱) ۱۷ جنوری ۱۹۱۹ء کو مدراس میں بہ صدارت سیٹھ یعقوب حسن۔

(۲) ۲۶ جنوری ۱۹۱۹ء کو بہ صدارت مولانا قیام الدین عبدالباری (فرنگی محلی)

(۳) ۲۲ ستمبر ۱۹۱۹ء کو لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے نام سے۔

(۴) ۲۲ نومبر ۱۹۱۹ء کو دہلی میں بہ صدارت آنرےبل مسٹر فضل الحق (کلکتہ)

خلافت کانفرنس کے نام سے آخر الذکر جلسہ میں یہ جماعت مستقل طور پر قائم کی گئی۔

..... ان ابتدائی جلسوں کے بعد خلافت کانفرنس کا پہلا اجلاس آخر دسمبر ۱۹۱۹ء

میں بہ مقام امرتسر (پنجاب) بہ صدارت مولانا شوکت علی منعقد ہوا..... خلافت کانفرنس کا اجلاس اگرچہ صرف مسلمانوں سے مخصوص تھا مگر اس وقت وہ ”عجیب مَجُونِ مُرَّکَب“ بن گیا تھا۔ اس میں ہندو مسلمان یکساں جوش کے ساتھ شریک تھے۔

..... خلافت کانفرنس کا دوسرا اجلاس ۱۵ فروری ۱۹۲۰ء کو زیر صدارت مسٹر غلام محمد

بھر گری، بمبئی میں منعقد ہوا۔ جس میں قرار پایا کہ: خلافت کا ایک وفد انگلستان بھیجا جائے۔“ الخ (ص: ۴۹۶ تا ۴۹۴)۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل، مؤلفہ سید طفیل احمد منگلوری علیگ۔ مطبوعہ مکتبۃ الحق، ماڈرن ڈیری، جوگیشوری، ممبئی۔ رمضان ۱۴۲۲ھ / نومبر ۲۰۰۱ء)

مرکزی خلافت کمیٹی لکھنؤ کے بانی و سرپرست حضرت مولانا قیام الدین عبدالباری فرنگی محلی لکھنؤی (وصال رجب ۱۳۴۴ھ / جنوری ۱۹۲۶ء) تھے۔ مولانا محمد علی جوہر (۱۸۷۷ء۔ ۱۹۳۱ء) مولانا شوکت علی (۱۸۷۳ء۔ ۱۹۳۸ء) وغیرہ اس خلافت کمیٹی کے دست و بازو تھے۔ یہ کمیٹی غالباً ۱۹۱۹ء میں قائم ہوئی تھی۔ خلافت کمیٹی بمبئی پہلے سے موجود تھی۔

دسمبر ۱۹۱۲ء میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے ”انجمن خدامِ کعبہ“ بنائی تھی۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہی انجمن، خلافت کمیٹی کی شکل میں تبدیل ہوگئی تھی۔ اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس لکھنؤ ۱۹۱۹ء میں مرکزی خلافت کمیٹی کی باضابطہ بنیاد رکھی گئی۔

بطور تمہید ۲۰۔ ۱۹۱۹ء کے کچھ احوال پر مشتمل ایک تحریر بقلم حضرت مولانا سید سلیمان

اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (وصال ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء) خلیفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء) ملاحظہ فرمائیں۔

وقع رسالہ (بنام ”الرشاد“ مؤلفہ سید سلیمان اشرف، مطبوعہ انسٹی ٹیوٹ، علی گڑھ۔ ۱۳۳۹ھ / ۲۱۔ ۱۹۲۰ء) کا یہ ابتدائی حصہ پیش خدمت ہے جو کچھ طویل مگر حقائق

و معلومات سے لبریز ہے:

”مسئلہ خلافت میں ہندوؤں کے چند سربراہ اور وہ اصحاب نے جو بانی شرکت و اظہارِ ہمدردی کی، پھر ہندو اوائس ۱۹ مارچ (۱۹۲۰ء) کی ہڑتال میں شریک ہوئے تو اب مسلمان نہایت بے چین ہیں کہ اس کے تشکر و امتنان میں کیا نچھاور کریں؟

جو کچھ پوچھی تھی اُس کا ایک کثیر حصہ سنی گروہ کے موقع پر پہلے ہی نثار ہو چکا تھا، جو رہ گیا وہ پہلی ہڑتال ۱۷ دسمبر ۱۹۱۹ء کے شریک ہونے پر پیش کش کر دیا۔ اب ایک نام اسلام رہ گیا ہے۔ کاش کہ یہ ”مختار ہدیہ“ ہمارے ملکی بھائی قبول کر لیتے تو خوب ہوتا۔

یہ کیسی مصیبت ہے کہ مسلمان کسی قوم کی طرف حصولِ مقصد کے لئے قدم بڑھاتے ہیں لیکن مقصد میں کامیاب ہونے سے پیشتر دین و ملت کو اس قوم پر سے فدا کر دیتے ہیں؟

پھر جو دامن اپنا دیکھتے ہیں تو مقصد و مطلب سے ویسا ہی خالی پاتے ہیں جیسا کہ پہلے تھا۔ ۱۹۱۶ء میں جب مسلم لیگ اور کانگریس میں مفافہمہ ہو رہا تھا اُس وقت اس دینی اور مذہبی مصیبت کا یعنی مسئلہ خلافت کا احساس بھی عام مسلمانوں نے نہیں کیا تھا۔ لیڈرانِ مسلم بھی ملکی اور سیاسی بہود میں اس طرح مُنہمک تھے کہ اس دینی خدمت کی طرف کوئی عملی حصہ نہ لے سکے۔ اسی اثنا میں بیت المقدس، بغدادِ مطہرہ مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا۔ حرمین شریفین پر شریف مکہ کے پردہ میں انگریزوں کا دخل ہو گیا۔ لیکن مسلمان لیڈر ہندوستان کی خیر خواہی میں جو سرگرمیاں تھے تو پھر اُنہیں سر اٹھانا قسم تھا۔

اپنے اُوی مفافہمہ اور سمجھوتہ کو ہر طرح مخلصانہ اور صادقانہ ثابت کرنے میں ہمہ تن محو و مستغرق رہے اور اُن کی تمام کوششیں اس میں صرف ہوئیں کہ اہل ہند کو اچھی طرح اس کا یقین و اِثاق ہو جائے کہ اگرچہ مسلمان کانگریس میں تیس (۳۰) تیس (۳۲) برس بعد شریک ہوئے ہیں لیکن طبعی منازل میں وہ اولین کانگریسی سے کسی طرح کم نہیں۔

۱۹۱۸ء کی کانگریس، دہلی میں ہوئی۔ مسلمانانِ دہلی اور اطرافِ دہلی نے جس گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا ہے وہ اُن کی سچائی، راست بازی اور شریفانہ ہم وطنی کا ایک کامل نمونہ تھا۔ اس عرصہ میں جو مشارکات جُزیئہ اپنے اپنے موقع پر ہوتی رہیں اُسے نظر انداز کرتے ہوئے رُولٹ بیل کی طرف دیکھیے۔ اس میں متفقہ اور مشترکہ آواز سے اظہارِ نارضا مندی کرنا اور مسلمانوں کا اپنے آپ کو مَنُ کُلِّ الوُجُوہ ہندو لیڈروں کے ہاتھوں میں سپرد کر دینا، مسلمانوں کے جوشِ اتحاد و یکجہتی کا آئینہ ہے۔

رُولٹ بیل پاس ہو گیا۔ سٹیٹیا گرہ کی ایجاد ہوئی۔ مسلمانوں نے بڑھ کر لبیک کہا۔ اظہارِ نارضا مندی کے لئے ہڑتال کی تحریکیں ہوئیں۔ بلا اختلاف سارے مسلمانوں نے اسے تسلیم کیا۔ اسی موقع پر جب کہ بعض عہدہ دارانِ سرکاری بے احتیاطی اور غلط کاری کر جاتے ہیں اور واقعہ ایک دوسری صورت اختیار کر لیتا ہے اُس وقت بھی مسلمان ہندوؤں کے دوش بدوش رہے اور بلا تفریق قومیت، ملک کی بہبود میں برابر کے شریک و سہم رہ کر ملک کے اوپر سے قربان ہو گئے۔

ان واقعات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جو قدم کہ

کانگریس کی طرف بڑھایا تھا وہ محض اسی ورسکی تھا؟

نہیں! اُس میں عزم تھا، اُس میں استقلال تھا، اُس میں ایثار تھا۔ واقعات نے ثابت کر دیا کہ کسی موقع پر مسلمان اپنے ملکی بھائیوں سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ رہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ کانگریس، مسلمانوں کے متفق و متحد ہو جانے سے بہت کچھ اپنے مقاصد و مطالب میں دفعۃً کامیاب ہو گئی؟

۱۹۱۷ء میں ریفارم اسکیم کا ملنا اس اتفاق و اتحاد کا اولین ثمرہ ہے۔

ہندوستان کے ساتھ جو خصوصیت ملی اور وطنی کہ اہل ہند کو حاصل ہیں، انہیں پیشِ نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس اتفاق و اتحاد سے کانگریس نے عملاً اپنے مذہبی دیار اور مقدس آثار کو اُس دُور و کمال تک پہنچا دیا جہاں اسے برسوں میں پہنچنا ایک خوابِ خوش گوار تھا۔

اہل ہندو کی، ہندوستان سے صرف یہی خصوصیت اور نسبت نہیں ہے کہ وہ یہاں کے باشندے ہیں۔ بلکہ اُن کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اُن کے مذہب کا تعلق اسی خاک اور اسی سرزمین سے مخصوص ہے۔ اُن کے مذہبی مقامات، اُن کی مذہبی یادگاریں، اُن کے مذہبی پیشوا، غرض مذہب اور متعلقاتِ مذہب جو کچھ ہندوؤں کا سرمایہ ہے، سب کچھ اسی خاکِ ہند میں ہے۔ مذہبی حیثیت سے اہل ہندو کسی گوشہٴ عالم سے کوئی تعلق نہیں۔

پس حکومتِ ہند اور فلاحِ ہند میں اگر بہ نظرِ انصاف دیکھا جائے تو ہندوؤں کا نہ صرف معاشرتی اور تمدنی فائدہ ہے بلکہ مذہبی حیثیت سے ایسی اہم خدمتِ دینی اور سعادتِ مذہبی کا ہندوؤں کو ملنا ہے جس کا عوض اور بدل کچھ اور متصور بھی نہیں ہو سکتا۔

ایسی صورت میں مسلمانوں کا جان و مال سے عملاً اہل ہندو کا شریک ہو جانا اور اُن کے پہلو بہ پہلو موت کا پیالہ پینا کیا تشکر و امتنان کا مستحق نہیں؟

مسلمان، ہندوؤں کے ساتھ مل کر اُن کے مقدس مقامات کے لئے جان تک دے چکے۔ اب اگر چند سربراہِ ہندو صرف زبانی شرکت، مسلمانوں کے مقدس مقامات کے متعلق کرتے ہیں تو یہ عوضِ اَز رُوئے انصاف بہت ہی کم ہے۔

مسلمان لیڈر کیوں مسلمانوں کو اس قدر ذلیل اور اُن کے خون کو رائیگاں بتانے کے لئے سرگرم ہیں؟ ایک مسلم کی جان جو قیمت رکھتی ہے اُس کا اندازہ صرف اس سے کیا جاسکتا

ہے کہ خود اُون کے پیدا کرنے والے نے جب اُون کی جانوں کو طلب کیا ہے تو اوس کا معاوضہ جنت سے کم اُوس مالِکُ الْمُلکِ اَحْکُمُ الْحاکِمِین کی جناب سے بھی نہ قرار پایا۔

کیا یہ آیت مسلمانوں کو یاد نہیں:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ۔ (تحقیق، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید فرمایا ہے) ایسی قیمتی جانیں جب سَتِیّا گرہ کے موقع پر قربان کی جا چکی ہیں تو کیا ان کا صحیح عوض صرف زبانی ہم دے دی ہے؟

صد افسوس مسلمانوں کی بد بختی اور کس مہر سی پر کہ ان کی جانوں کی تو قدر نہ کی جائے اور چند ہندوؤں کی زبانی ہمدردی پر مسلمان، شعرا تو حید اور شعرا اسلام قربان کر دیں۔ فدا یانِ وطن مسلم اور ہندو کے اتفاق و اتحاد کا مقصد تو یہ تھا کہ اغراضِ سیاسی و ملکی میں دونوں قومیں یک زبان ہو کر مطالبہ پیش کریں اور دونوں ہاتھ ایک بن کر انتظامات میں شریک ہوں۔ اس اتفاق کا یہ مطلب تو ہرگز نہ تھا اور نہ ہونا چاہیے کہ مسلمان، مسلمان نہ رہیں۔

اگر اس صدی کے مسلمانوں کے نزدیک اُون کا دین، اُون کی شاہ راہ ترقی میں سنگ راہ ہے تو اُونہیں اس کا اختیار ہے کہ اس صراطِ مستقیم اور اس دینِ تویم سے اپنے کو علیحدہ کر لیں۔ اور جو مذہب انہیں دنیاوی تمسّعات سے مالا مال کر دے اُسے اختیار کر لیں۔ لیکن اس کا انہیں اختیار نہیں کہ اپنے کو مسلم اور مومن کہہ کر قوانینِ ایمان اور شریعتِ اسلام میں اصلاحیں دیں اور ایک مذہبِ ممزُوج اور ایک دینِ مُرگب ایجاد کریں۔

اس نئے دین سے وہ مقدّس اسلام جسے آج سے چودہ سو برس قبل ہمارے پیغمبر دُوحیٰ فداہ لائے تھے، اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہے اور مثل دیگر ادیانِ باطلہ اسے بھی ایک دینِ باطل کے لقب سے خطاب کرتا ہے۔

مسلمانو! ذرا انصاف سے کام لو۔ تم نے مساجد کی کیسی بے حرمتی اپنے ہاتھوں سے کی ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ نجس و ناپاک کا مسجد میں جانا شرعاً سخت ممنوع ہے؟ اہل ہندو کے مذہب میں بجز مسلمانوں کے وجود کے اور کوئی شئی نجس نہیں۔ (اور خود) علاوہ

نجاستِ کفر و شرک کے وہ دیگر نجاستِ ظاہری سے آلودہ رہتے ہیں۔

اُونہیں تم مساجد میں لے گئے۔ منبر یا مکبرّہ جو ساری مساجد کا ایک ممتاز مقام ہے، اُس پر تم نے ہندو کو جگہ دی۔ تبلیغ و ہدایت کے لئے اُون سے مُصر ہوئے۔

ذرا ایمان کو سامنے رکھ کر کہنا کہ منبر کس کی جگہ تھی؟ اور اُون پر سے کس کی صدائے تلقین و تبلیغ بلند ہوئی تھی؟ اور تم نے اس کی عظمت کو کس بے دردی سے پامال کیا؟

ہندو مساجد میں تو حید کی آواز سننے اور مُشرکانہ اعمال کی خطا کاری سمجھنے اور ہدایت پانے کے لئے اگر جاتے یا لے جاتے تو سہو اور غلط کاری کا ایک بہانہ بھی تھا۔ لیکن خاص خانہ خدا اور تو حید کے مکان میں مبلغ کی حیثیت سے ہندو کو سر بلندی بخشنا، اس صدی کے مدّعیانِ اسلام کا خاصّہ ہے۔

مسلمان خود مندروں میں گئے۔ مساجد چھوڑ کر وہاں نمازیں پڑھی گئیں۔ دُعائیں مانگی گئیں۔ کیا بُت خانہ میں عبادت کا زیادہ ثواب ہے؟ یا صنم خانہ میں دُعا مقبول ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ ستم تم نے یہ کیا کہ ہندوؤں نے تمہیں پندن کا ٹیکہ لگایا۔ تمہاری جبین تو حید پر شرک کا قشقہ کھینچا گیا۔ سَتِیّا گرہ کے دن مسلمانوں نے مہاتما گاندھی کے حکم سے روزہ رکھا۔ یہ سارے مظالم مسلمانوں نے پاک مذہبِ اسلام پر اس لئے نازل کیے کہ ناراضی رُولٹ بیل پر مسلمانوں کا متفقُ اللسان ہونا ثابت ہو جائے۔

ابھی تک خلافتِ کمیٹی کی بنیاد بھی نہیں پڑی تھی۔ ہندوؤں کا زبانی ترانہ ہمدردی آپ کے کانوں تک پہنچا بھی نہیں تھا۔ لیکن جوشِ اتحاد ہر آن آپ کو مرکزِ تو حید سے بعید کر رہا تھا اور جذب کی کشش ہر لمحہ قوی تر ہوتی جاتی تھی۔ چپکے چپکے خاص طبقوں میں اہل ہندو کے ساتھ عقدِ نکاح کی گفتگو شروع ہو گئی۔

آج سے چار برس قبل ایک ”روشن خیال لیڈر“ نے ایک تحریک، صریح نصِ قرآن کے خلاف پیش کی تھی۔ اب اُس کی تائید میں آوازیں اُٹھنے لگیں۔ لیکن وحشتِ عوام کا لحاظ کرتے ہوئے مناکحت کی صدّ ادھیسی اور محدود حلقہ میں رکھی گئی۔

وید، الہامی کتاب تسلیم کر لی گئی۔ کرشن جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب مان لیا گیا۔ ثبوت میں رسالہ لکھا گیا۔ اشاعت کے لئے عوام کا ذرا ایمان و اسلام ابھی مانع ہے۔

اس طرح پہلے قدم پر مسلمانوں نے اپنے ملکی بھائیوں کو مشرکین اور بت پرستوں کی صف سے نکال کر اہل کتاب کی صف میں لا کر داخل کر دیا۔

علیٰ اعلان بار بار نہایت پُر زور الفاظ میں یہ اقرار کیا گیا کہ:

سب سے پہلے ہم ہندوستانی ہیں اس کے بعد جو کچھ بھی ہیں، سو ہیں۔

مادرِ وطن کا خطاب ملکِ ہند کے لئے اور فرزند، سپوت کا لقب اپنی ذات کے لئے مسلمانوں کا تکیہ کلام بن گیا۔

بدایوں جیسے شہر میں ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ ایک مقرر ہندو یہ تحریک پیش کرتا ہے کہ: اس سال رام لیلہ مسلمانانِ بدایوں منائیں اور محرم میں تعزیہ داری ہندو کریں گے۔

کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی جو کھڑے ہو کر اس کی شاعت از روئے مذہب بیان کرتا۔

ہولی کے موقع پر خوب مسلمانوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً (یعنی اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟) اسے چھوڑ کر ہولی کے رنگ سے کپڑے رنگین کیے گئے۔

غرض اس طرح کی خرافات کا کہاں تک ذکر کیا جائے؟

ہر جگہ ایک نئی شان ہے۔ اہل ہند پر مسلمان اپنا دین، اپنا مذہب پنچا اور کر رہے ہیں۔ لیڈرانِ قوم! آپ ہی ارشاد فرماویں کہ:

یہ افعال کیا آپ کا اضطراب ظاہر نہیں کرتے؟ کیا ان حرکات سے پراگندگی خواہش نہیں سمجھی جاتی؟ کیا اس طرزِ عمل کو آپ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ سکیں گے؟ کیا ان اعمال کا ارتکاب دینِ توہم اور ملتِ خفیف کا احیا قرار دیں گے؟ کیا ان اُمور کو حسبِ منشا تعلیمِ الہی اور ارشادِ مصطفویٰ آپ ثابت کر سکیں گے؟

حَاشَا وَ كَلَّا۔ ہرگز نہیں اور کبھی نہیں۔

جذبات سے خالی ہو کر ذرا غور تو فرمائیے۔ ان شنیع اعمال کی ایک لمحہ جانچ تو کیجیے۔ معیارِ شریعت پر کھڑے کھولے کو پرکھیے تو سہی۔ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ (تو نے اس کو ایک ہلکی بات سمجھا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی ہے۔)

ٹیکہ ہو یا قشقہ، چندن کا ہو یا زعفران کا، توحید کی پیشانی پر شرک کا داغ ہے۔ حرام ہے اور قطعاً حرام۔ نیز عوام کے ایمان کا خطرہ ہے۔ (قابلِ اعتماد ذرائع سے یہ خبر سنی بھی گئی کہ کالکا مندر، دہلی کی پوجا میں جوق در جوق مسلمان؟ ہندوؤں کے ساتھ ریوڑی چڑھانے میں شریک تھے اور دیگر مراسم کے ادا کرنے میں قدم بہ قدم۔)

انصاف کیجیے۔ ان ایامِ جنگ میں جب یہ سوزناک خبریں آتی ہیں کہ:

مسلمانوں کی پیشانیوں پر ظالم عیسائیوں نے زبردستی صلیب کے نشان بنائے۔

تو ہم بے تاب ہو جاتے ہیں کہ:

ہائے افسوس! موحّدین پر یہ کیا ستم ہے؟

جہین توحید پر تثلیث کی علامت، یہ کیا غضب ہے؟

لیکن ہمیں خبر نہیں کہ جس طرح صلیب، تثلیث کا شعار ہے اُسی طرح ٹیکہ یا قشقہ شعارِ کفر و شرک ہے۔

مسلمانو! تم نے مسلکِ توحید کی علانیہ بے حرمتی کی اور طرفہ یہ کہ پھر تمہیں اس پر ناز بھی ہے۔ گویا ایک بہت بڑی سعادت تھی جو مسلمانوں کو خاکِ ہند نے اب عطا کی ہے۔

یہ ٹیکہ اور قشقہ نہ تھا بلکہ مادرِ وطن کی طرف سے ایک سندِ فرزندگی تھی۔

لیڈرانِ قوم! کیا اُز روئے شریعتِ مطہرہ صلیب اور قشقہ میں آپ فرق، جواز اور عدم جواز کا ثابت کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اہل ہند کے تہوار اور مذہبی میلہ میں جانا، اُس کی رونق بڑھانا، آپ جائز ثابت کریں گے؟

ذرا شریعت کی کتابوں سے پوچھیے کہ:

وہ عیدِ اہل ہند کی رونق بڑھانے والے کو کیا کہتی ہیں؟

الحمد لِلّٰهِ! لیڈرانِ قوم میں بعض افرادِ علمائے دین بھی شامل ہیں۔ انہیں سے پوچھیے کہ: مذکورہ بالا اُمور، اللہ اور اللہ کے رسول کے فتویٰ سے کیا ثابت ہوتے ہیں؟ ان اُمور سے آیا مذہب کی حمایت ہوئی یا دین کی بیخ کنی ہوگئی؟

مسلمانوں کی انتہائی بد قسمتی یہی ہے کہ یہ کسی غیر قوم کی طرف اس غرض سے بڑھتے ہیں کہ اپنی حیاتِ دنیا سنوارنے کا طریقہ اُس سے سیکھیں۔ لیکن اس سے پیشتر کہ اُن

وسائل و اسباب پر انہیں دست رس ہو، دین و مذہب پہلے کھو بیٹھتے ہیں۔

مسلمانوں کا ایک عہد عیسائیت کے ساتھ تعلق و خفیگی کا تھا۔ مسلمان ہمہ تن اُس میں مُخلول و جذب ہو جانے کے لئے بیتاب تھے۔

لیڈران قوم نے اُس وقت نہایت بلند آہنگی سے یہ صُور پھونکا تھا کہ:

اگر باعزت و حرمت دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو یورپ میں جذب ہو جاؤ۔ مسلم ہستی بذاتِ خود قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلامی اندازِ جلد سے جلد چھوڑو اور یورپ کے اسلوب اختیار کرو۔

پھر کیا تھا۔ مسلمانوں کی شکل و صورت، لباس و پوشاک، طرزِ ماند و بود، غرض ہر ایک شعبہ حیات میں یورپ ہی کی تجلی تھی۔ حتیٰ کہ نام تک یورپین تلفظ و املا میں شامل کر لیا گیا۔ ارکانِ اسلام سے بیگانہ و شئیٰ لَوِ اِزم تہذیب و تعلیم قرار پائی۔

اب چند سال سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ مسلمانوں نے دوسری کروٹ بدلی تو اس کی تلاش ہوئی کہ اس مرتبہ کس قوم میں مل کر فنا لے گئی کا مرتبہ حاصل کیا جائے؟ تاکہ رہی سہی علامتِ اسلامی بھی مٹ جائے۔

بارے اس مرتبہ زیادہ سرگردانی کی نوبت نہ آئی۔ پاس ہی ملک میں ایک قوم ہمسایہ مل گئی۔ نہایت اطمینان سے اُس میں جذب ہونا شروع ہو گئے۔

لیڈروں نے پھر اُسی تلقین کا اعادہ کیا کہ:

تم بچ، تمہارے مذہبی دستور العمل بچ، تمہارے اسلاف کے کارنامے بچ۔ خبردار! مسلم ہستی کو بذاتِ خود قیام کی کوشش سخت حماقت و بے غیرتی ہے۔

یہ زّریں موقعہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ احسان مانو کہ اپنی رہی سہی قومیت مٹانے کے لئے ہمیں دور نہ جانا پڑا، خود اپنے ہمسایہ میں ایک ایسی قوم مل گئی جس میں جذب ہو کر ہم نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔

مسلمانوں نے بھی لیڈروں کی اس تلقین پر لپک کہا۔ اس دور سے پیشتر عیسائیت میں جذب ہونے کے لئے مسائلِ شرعیہ میں طرح طرح کی تحریفیں کی گئیں۔ آیاتِ قرآنی اور احادیثِ نبوی کے مطالب میں عجیب و غریب معنی آفرینیوں سے کام لیا گیا۔ اس دورِ جدید

میں ہندوؤں کے لئے وہی باتیں کی جا رہی ہیں۔

مذہب کا بہت بڑا حصہ یورپ پر سے نچھاور کیا جا چکا تھا۔ جو باقی تھا وہ نہایت فیاضی سے ”ایک شریف قوم“ نے پہلے ہی قدمِ اتحاد پر قربان کر دیا۔

اب کہ اہلِ ہندو نے زبانی ہمدردی مسئلہٴ خلافت میں مسلمانوں سے ظاہر کی ہے۔

ایک دو ہندوؤں نے یہ بھی کہہ دیا کہ: ہم مسلمانوں کے ساتھ سِر دینے کو موجود ہیں۔

ان پر کیفِ نعمات پر مسلمان تأسف و تحشر سے ہاتھ مل رہے ہیں کہ: اب کیا باقی رہا جسے اس کے معاوضہ میں قربان کیا جائے؟

افسوس ہے مسلمانوں کی بد عقلی اور خام کاری پر۔ دنیا طلبی ان پر ایسی چھائی کہ دین کی تباہی اپنے ہاتھوں سے کرنے لگے۔ اور اس کا احساس و شعور تک اُنہیں نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟

مسلمانوں کا حقیقی نصب العین دین و مذہب، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ دنیا ان کے پاس دین کی رونق اور مذہب کی خدمت کے لئے ہے۔

جب دین و مذہب ہی نہ رہا تو:

”ملعون ہے وہ سلطنت جو ایمان کے عوض میں ملے اور صد ہا لعنت ہے اُس حکومت پر جو اسلام بچ کر خریدی جائے۔“

(ص: ۱۱ تا ص: ۲۰۔ الرَّشاد۔ مؤلفہ سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ، مسلم

یونیورسٹی علی گڑھ۔ مطبوعہ مطبع انسٹی ٹیوٹ، علی گڑھ کالج، علی گڑھ۔ ۱۳۳۹ھ/۲۱-۱۹۲۰ء)

اسی طرح کی ایک دوسری جامع تحریر کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔

تحریکِ خلافت (۱۹۱۹ء) شروع ہونے کے بعد جس طرح گاندھی کی قیادت میں

ہندوؤں کی شرکت و اعانت کے ساتھ تحریکِ خلافت چلائی گئی اس کے مُضمرات پر روشنی

ڈالتے ہوئے صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (وصال ۱۳۶۷ھ/

۱۹۲۸ء) خلیفہٴ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) رقم طراز ہیں:

..... مسلمانوں نے ان مساعی میں کامیابی کے لئے ضروری سمجھا کہ ہندوؤں کو

اپنے ساتھ شریک کریں اور اپنا ہم آواز بنائیں تاکہ ان کی صدائیں زور آئے اور سلطنت ان

کی درخواست پر کان لگا کر سنے۔

مذہب کا فتویٰ اس کو ممنوع اور ناجائز نہیں قرار دیتا ہے اور اس قدر جدوجہد جواز میں رہتی۔ لیکن صورتِ حال کچھ اور ہے۔

ہندو امام بنے ہوئے آگے آگے ہیں اور مسلمان ”آمین“ کہنے والے کی طرح ان کی ہر صدائے ساتھ موافقت کر رہے ہیں۔ پہلے مہاتما گاندھی کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے مولوی عبدالباری کا فتویٰ مُقَلَّد کی طرح سرِ نیازِ خم کرتے چلا جاتا ہے۔

پہلے تو ہندوؤں نے سُد کے پھندوں میں مسلمانوں کی دولتیں اور جاگیریں لے لیں۔ اب وہ مُفلس ہو گئے اور کچھ پاس نہ رہا تو مقاماتِ مقدّسہ اور سلطنتِ اسلامیہ کی حمایت کی آڑ میں مذہب سے بھی بے دخل کرنا شروع کر دیا۔“ (ص ۱۶۱۵۔ ماہنامہ اُسو اُوالا اعظم، مراد آباد۔ شمارہ شوال المکرم ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)

”سلطنتِ اسلامیہ کی اعانت اور مقاماتِ مقدّسہ کی حمایت و حفاظت کے لئے مسلمان ہر ممکن تدبیرِ عمل میں لائیں۔ لیکن اپنے دین و مذہب کو محفوظ رکھیں۔ اپنے آپ کو ہندوؤں کے ہاتھوں میں نہ دے ڈالیں۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اپنی عقل اور خواس کو معطل نہ کریں۔ اپنے ہوش و خرد کو کام میں لائیں۔ نہایت فرزاگی کے ساتھ اپنے نیک و بد انجام و حال پر نظر ڈالیں۔

ایسی بے زائی کہ ہر بات میں گاندھی پر نظر ہے، کچھ کام نہیں آسکتی۔

فرض کرو۔ آج گاندھی تمہارے موافق ہیں اور تم ہر مشورے میں ان کی رائے کے محتاج ہو۔ کل اگر گاندھی کا رنگ بدل جائے، تم کیا کرو گے؟

یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم میں کوئی ایک بھی مدبّر نہیں۔ اگر ایسا ہے تو خاموش رہنا چاہیے۔“ (ص ۲۱ ماہنامہ اُسو اُوالا اعظم، مراد آباد۔ شمارہ شوال المکرم ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)

”شرک کی سلطنت کی بقا کے لئے مسلمان کفر کرنے لگیں؟ شعائرِ اسلام کو میٹ دیں؟ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔

اسلام ہی کے صدقے میں تو اس سلطنت کی حمایت کی جاتی ہے۔ ورنہ ہم سے

اور تڑکوں سے واسطہ؟....

مطلب یہ کہ جو کوشش کی جائے اپنا دین محفوظ رکھ کر کی جائے۔“ (ص ۱۷۔ ماہنامہ اُسو اُوالا اعظم، مراد آباد۔ شمارہ شوال المکرم ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)

”مسلمانوں کی نادانی کمال کو پہنچ گئی۔ نصاریٰ کے ساتھ ہوئے تو اندھے ہو کر موافقت کی۔ بلادِ اسلامیہ میں جا کر لڑے، مسلمانوں پر تلواریں چلائیں، ان کے ملک چھین کر کفار کو دلائے۔

اب اس خود کردہ کا علاج کرنے چلے اور مشیتِ بعدِ جنگ یاد آیا تو ہندوؤں کی غلامی میں دین برباد کرنے پر ٹپل گئے۔“

(ماہنامہ اُسو اُوالا اعظم، مراد آباد۔ شوال المکرم ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)

بہر حال! ایک استفتا کے جواب میں فقیرِ اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) نے ہندوستان کے دارُالاسلام اور دارُالحرب ہونے نہ ہونے کے تعلق سے تحقیقی بحث فرمائی جس کا نام اعلامُ الاعلام بآَن ہندوستان دارُالاسلام ”محَرّ رہ ۱۳۰۶ھ۔ ۱۸۸۸ء (طبع اول ۱۹۲۷ء۔ حسنی پریس۔ بریلی) ہے۔ اس کے اندر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارے امام اعظم رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ بلکہ علمائے ثلاثِ رحمۃ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ کے مذہب پر ہندوستان دارُالاسلام ہے، دارُالحرب ہرگز نہیں ہے۔ کہ دارُالاسلام کے دارُالحرب ہو جانے میں جو تین باتیں ہمارے امام اعظم امامُ الائمّہ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے نزدیک درکار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں احکامِ شرک علانیہ جاری ہوں اور شریعتِ اسلام کے احکام و شعائرِ مطلقاً جاری نہ ہونے پائیں۔ اور صاحبین کے نزدیک اسی قدر کافی ہے۔ مگر یہ بات بحمدِ اللّٰہ یہاں قطعاً موجود نہیں۔

اہلِ اسلام جمعہ و عیدین و اذان و اقامت و نماز باجماعت و غیرہا شعائرِ شریعت بغیر مزاحمت علی الاِعلان ادا کرتے ہیں۔

فرائض، نکاح، رضاع، طلاق، عدّت، رجعت، مہر، نفقہ، حضانت، نسب،

ہبہ، وقف، وصیت، شفعہ وغیرہا بہت معاملاتِ مسلمین ہماری شریعتِ غزّ اٰیضا کی بنا پر فیصل ہوتے ہیں کہ ان اُمور میں حضراتِ علما سے فتویٰ لینا اور اس پر عمل و حکم کرنا حُکامِ انگریزی کو بھی ضرور ہوتا ہے۔ اگرچہ ہنود و مجوس و نصاریٰ ہوں۔

اور بحمدِ اللہ یہ بھی شوکت و جبروتِ شریعتِ علیہ عالیہ اسلامیہ اَعْلٰی اللّٰہُ تَعَالٰی حَکَمَہَا السَّامِیَۃ ہے کہ مخالفین کو بھی اپنی تسلیمِ اتباع پر مجبور فرماتی ہے۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

فتاویٰ عالمگیریہ میں سراج و ہّاج سے نقل کیا:

اَعْلَمُوا اَنَّ دَارَ الْحَرْبِ تَصِیْرُ دَارِ الْاِسْلَامِ بِشَرْطٍ وَّاحِدٍ
وَ هُوَ اِظْہَارُ حُکْمِ الْاِسْلَامِ فِیْہَا۔

جان لو کہ بے شک دار الحرب ایک ہی شرط سے دار الاسلام بن جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں اسلام کا حکم غالب ہو جائے۔“ (ص: ۱۰۵، ۱۰۶۔ ج ۱۲۔ فتاویٰ رضویہ مترجم۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اس سے آگے متعذّر قدیم فقہی کتب کے حوالہ جات سے امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے پنے موقف کو واضح و مدلل کیا ہے۔

بیسویں صدی عیسوی کے نصفِ اول کی دوسری تیسری دہائی میں ہندوستان کو دار الحرب کہہ کر یہاں سے مسلمانوں کی ہجرت کا جو حضرات درس دے رہے تھے وہ در حقیقت ہندوستان سے اسلام کو اُلُو دَاع کہنے کا شعوری یا غیر شعوری جرم کر رہے تھے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو تحریکِ ترکِ معاملات میں مسئلہ موالات کی غلط تعبیر و تشریح کر کے اپنی تحریکِ ترکِ موالات کو ”ہندو مسلم اتحاد“ کا ذریعہ بنا کر شعائر و احکامِ اسلام کو کفر کی دہلیز پر قربان کر رہے تھے۔

تحریکِ ہجرت کی تاریخ اور ہندوستان سے افغانستان ہجرت کر کے پھر لٹے پٹے تباہ حال مسلمانوں کی ہندوستان واپسی کی اَلْمَنَک داستان سے واقف ہر انصاف پسند مؤرّخ

بخوبی واقف ہے۔

جس وقت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے ہندوستان کو دار الاسلام کہا اُس وقت اور اُس زمانہ میں ہندوستان کے کسی مُستند عالم و مفتی نے اسے دار الحرب کہا ہو تو یہ اس کا تفرّد ہے۔ جمہور علما اسے دار الاسلام ہی سمجھتے اور کہتے رہے ہیں۔

ہندوستان کے دار الاسلام یا دار الحرب ہونے کے تعلق سے ایک استفتا کا جواب دیتے ہوئے صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) خلیفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) تحریر فرماتے ہیں:

الجواب:- ہندوستان دار الاسلام ہے۔ اسے دار الحرب قرار دینا غلطی ہے۔

اس میں اصلاً شک نہیں کہ یہاں زمانہ دراز تک اسلامی سلطنت رہ چکی ہے۔ اور مستقل طور پر مسلمان بادشاہ حکمراں تھے۔ لہذا اس کا پیشتر زمانہ میں دار الاسلام ہونا یقینی اور مسلم ہے۔ پھر یہ ملک مسلمانوں کے قبضہ سے نکلا اور کفار کے قبضے میں آ گیا۔

اب سوال پیدا ہوا کہ دار الحرب ہو گیا یا بدستور دار الاسلام ہے؟ پس یہ امر غور طلب ہے کہ جو ملک دار الاسلام تھا وہ محض کفار کے قبضے میں آنے سے ہی دار الحرب ہو جائے گا یا اس کے لئے کچھ دیگر شرائط بھی ہیں؟

فقہا تصریح فرماتے ہیں کہ:

(۱) پہلی شرط:- اہل شرک کے احکام جاری ہوں۔ اور اسلام کے احکام جاری نہ ہوں۔

(۲) دار الحرب سے اس کا اتصال ہو جائے۔

(۳) کوئی مسلم یا ذمی امانِ اول پر باقی نہ رہے۔

تنویر الابصار متن الدُر المختار میں ہے:

لَا تَصِیْرُ دَارُ الْاِسْلَامِ دَارَ حَرْبٍ اِلَّا بِاِجْرَاءِ اَحْکَامِ اَہْلِ الشِّرْکِ۔ وَ بِاِتِّصَالِہَا

بِدَارِ الْحَرْبِ - وَبِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ وَذِمَّتِي أَمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ - (ص ۲۷۷ - باب المُستأمن - كتاب الجهاد - جلد سوم - تنویر الابصار)

رَدُّ الْخِتَارِ میں ہے: قَوْلُهُ بِأَجْرَاءِ أَحْكَامِ أَهْلِ الشِّرْكِ - أَيْ عَلَى الْإِشْتِهَارِ - وَأَنْ لَا يُحْكَمَ فِيهَا بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ - هِنْدِيَّة -

وِظَاهِرُهُ أَنَّه لَوْ أُجْرِيتْ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْكَامُ أَهْلِ الشِّرْكِ لَا تَكُونُ دَارَ حَرْبٍ -

قَوْلُهُ بِاتِّصَالِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا بِلَدَةٌ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ - هِنْدِيَّة - (رَدُّ الْمُحْتَار - لِضَاءً -)

ہندوستان میں اگرچہ کفر و شرک کے احکام جاری ہیں مگر بہت سے احکام اسلام بھی جاری ہیں۔ نیز دارالاسلام سے اس کا اتصال بھی ہے۔ لہذا یہ دارالاسلام ہی ہے۔

ہندو کا قربانی کے معاملے میں یا مساجد کے متعلق کہیں کہیں نزاع کرنا اس کو دارالاسلام سے خارج نہیں کرے گا۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ - (ص ۲۲۹ و ۲۳۰ - فتاویٰ امجدیہ - جلد سوم - ناشر دائرۃ المعارف الامجدیہ - قصبہ گھوسی ضلع منو - یوپی - طبع اول ۱۴۱۶ھ / ۱۹۹۶ء)

اسی طرح کے ایک دوسرے استفتاء (ازدھوار جی، کاٹھیاواڑ، محزرہ ۲۸ / محرم ۱۳۵۹ھ) کے جواب میں حضرت صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں:

الجواب :- اس میں شک میں نہیں کہ نصاریٰ کی حکومت سے پہلے ہندوستان دارالاسلام تھا۔ مسلمانوں کی یہاں حکومت تھی۔ مسلمان بادشاہ تھے اور اسلامی احکام جاری تھے۔

اب چوں کہ یہاں نصاریٰ کی حکومت ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ:

کفار کی حکومت کی وجہ سے ہندوستان دارالحرب ہو گیا یا اب بھی دارالاسلام ہی ہے جیسے پہلے دارالاسلام تھا؟

فقہاء کی تصریحات سے اگر یہ ثابت ہو کہ محض کفار کی حکومت دارالحرب ہو جانے کے لئے کافی ہو جب تو بے شک دارالحرب ہو جائے گا۔

اور اگر اس کے سوا اور باتوں کی بھی ضرورت ہو تو دیکھا جائے کہ وہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ ائمہ کے ارشادات کی طرف توجہ دینے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ:

جو جگہ دارالاسلام ہو اس کے دارالحرب ہونے کے لئے فقط اتنی بات ناکافی ہے کہ کفار کی وہاں حکومت ہو جائے۔ بلکہ اس کے ساتھ اور تین چیزوں کی ضرورت ہے:

(۱) اہل شرک کے احکام علی الاطلاق جاری ہوں اور اسلامی احکام بالکل نہ جاری ہوں۔

(۲) دارالحرب سے اس کا اتصال ہو جائے۔

(۳) کوئی مسلم یا ذمی امان اول پر باقی نہ ہو۔

(فقہی عبارتیں پیش کرنے کے بعد) یعنی ممالک اسلامیہ میں سے کسی ملک پر اگر اہل حرب کا غلبہ تسلط ہو جائے۔ یا کسی شہر کے سب لوگ معاذ اللہ مرتد ہو جائیں اور اپنا تسلط قائم کر لیں اور کفر کے احکام جاری کر لیں۔ یا اہل ذمہ عہد توڑ کر مسلط ہو جائیں۔

ان سب صورتوں میں وہ جگہ دارالحرب نہ ہوگی جب تک وہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں جن کا ذکر ہوا۔

(ایک فقہی عبارت پیش کرنے کے بعد) یعنی احکام اہل شرک کے جاری ہونے کا یہ مطلب ہے کہ:

وہ علی الاطلاق جاری ہوں اور اسلامی حکم بالکل نہ جاری ہوں۔

اس سے یہ ظاہر ہے کہ:

اگر احکام مسلمین و احکام اہل شرک دونوں جاری ہوں تو وہ جگہ دارالحرب نہیں ہوگی۔

اسی شرطِ اوّل کو اگر دیکھا جائے تو اس سے ثابت ہے کہ:

ہندوستان دارُ الاسلام ہی ہے، دارُ الحرب نہیں۔ کہ بِحَمْدِہِ تَعَالٰی اب بھی ہندوستان میں بہت کچھ احکامِ اہل اسلام جاری ہیں۔ شعائرِ اسلام باقی ہیں۔ اذانیں ہوتی ہیں۔ جمعہ و عیدین ہوتی ہیں۔ ترکہ و میراث میں شریعتِ مطہرہ کے موافق فیصلہ ہوتا ہے۔ وغیرہ ذالک۔

لہذا اگرچہ یہاں اہل شرک کے احکام جاری ہیں۔ مگر جب کہ اہل اسلام کے احکام بھی جاری ہیں تو بموجب تصریح علامہ سید احمد طحاوی اور علامہ سید ابن عابدین شامی رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا، ہندوستان دارُ الاسلام ہی ہے۔ الخ

(ص ۲۳۲ و ۲۳۳۔ فتاویٰ امجدیہ، جلد سوم۔ ناشر دائرۃ المعارف الامجدیہ، قصبہ گھوسی ضلع منو، یوپی۔ طبع اول ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۶ء)

اُس زمانے میں ہندوستان کو دارُ الحرب کہہ کر مسلمانانِ ہند پر جہاد یا ہجرت کو واجب قرار دینا نہ اسلام کی خیر خواہی تھی نہ مسلمانوں کی، بلکہ یہ حکم گند چھری سے مسلمانوں کو ذبح کرنے اور اسلام کو آزار پہنچانے کے مترادف تھا۔

اُس دور میں ہندوستان کے دارُ الاسلام ہونے اور اسے دارُ الاسلام کہنے کا یہ مطلب تھا اور آج بھی اسے دارُ الاسلام کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ، اپنے اسلامی اصول و احکام پر عمل کرتے ہوئے مسلمانانِ ہند یہاں کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ان شاء اللہ کل بھی یہیں رہیں گے۔ اپنا تشخص اور اپنی شناخت ہر حال میں باقی قائم رکھیں گے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔

یہ سرزمین ہماری ہے جس سے ہم کسی قیمت پر دست بردار نہیں ہوں گے۔ اس کے چٹے چٹے اور اس کی وادی و کوہسار پر ہمارا پورا پورا حق ہے۔ اس لئے یہ اعلانِ عام ہے کہ:

کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر، کبھی عُجّے و گل و خار پر
میں چن میں چاہے جہاں رہوں، مرا حق ہے فصلِ بہار پر

اِعْلَامُ الْاَعْلَامِ بَانَ ہندوستان دارُ الاسلام (محرر ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۸ء) جس کی پہلی طباعت بشکل رسالہ بمابہ مارچ ۱۹۲۷ء، حسنی پریس، بریلی سے ہوئی، اس میں امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۳۰ھ/۱۹۲۱ء) کا اصولی اور جامع موقف آپ پڑھ چکے ہیں۔

دَوَامُ الْعِيشِ فِي الْاَيَمَّةِ مِنْ قُرَيْشِ (۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء) امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے وصال ۱۹۲۱ء کے بعد ۲۵ ربیع الاول ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۳ء میں حسنی پریس، بریلی سے شائع ہوئی۔ جس میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

”سلطنتِ علیہ عثمانیہ اَیْدَہَا اللّٰہُ تَعَالٰی، نہ صرف عثمانیہ، ہر سلطنتِ اسلام، نہ صرف سلطنت، ہر جماعتِ اسلام، نہ صرف جماعت، ہر فردِ اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں شرطِ قرشیت ہونا کیا معنی؟

دل سے خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے اور وقتِ حاجت دُعا سے امداد و اعانت بھی ہر مسلمان کو چاہیے۔ کہ اس سے کوئی عاجز نہیں۔

اور مال یا اعمال سے اعانت فرض کفایہ ہے۔ اور ہر فرض بقدر قدرت، ہر حکم بشرط استطاعت۔

..... مُفْلِسٌ پَرِاعَانَتِ مال نہیں، بے دست و پا پر اعانتِ اعمال نہیں، وَلِهَذَا مسلمانانِ ہند پر حکمِ جہاد و قتال نہیں۔

بادشاہِ اسلام اگرچہ غیر قرشی ہو، اگرچہ کوئی غلام حبشی ہو، اُمورِ جائزہ میں اس کی اطاعت تمام رعیت، اور وقتِ حاجت اس کی اعانت بقدر استطاعت سب اہل کفایت پر لازم ہے۔

الْبَيْتَةُ اہلِ سُنَّتِ کے مذہب میں خلافتِ شرعیہ کے لئے ضرور شرطِ قرشیت ہے۔ اس بارے میں رسولُ اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے متواتر حدیثیں (مروی و منقول) ہیں۔ اسی پر صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، اہلِ سُنَّتِ کا اجماع ہے۔

اس میں مخالف نہیں مگر کچھ خارجی یا معتزلی۔ کتب عقائد و کتب حدیث و کتب فقہ

اس سے مالا مال ہیں۔

.....اقولُ وبالله التوفيق۔ اسم خلافت میں یہ شرعی اصطلاح ہے، مُملکہ صدیوں میں اسی پر اتفاقِ مسلمین رہا، الخ (ص: ۱۷۴، فتاویٰ رضویہ مترجم، ج ۱۲۔ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حکومت و سلطنتِ ترکی کی حمایت و اعانت کے سلسلے میں علمائے اہل سنت کا واضح موقف یہ تھا کہ:

”اگرچہ سلطانِ ترکی بوجہ فقہانِ شرطِ قرشیت، شرعی اصطلاحی خلیفہ نہیں تاہم سلطنتِ ترکی کی حفاظت و اعانت ہر مسلمان پر بقدر استطاعت فرض ہے۔

عالمِ اسلام اور وسیع و عریض سلطنتِ ترکی میں واقع مقاماتِ مقدّسہ اور آثارِ شریفہ کی حفاظت و صیانت ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ مگر استطاعت شرط ہے۔“
تفصیل و تحقیق کے لئے تحریکِ خلافت و تحریکِ ترکِ موالات کے دور کی مطبوعہ مندرجہ ذیل کتب و رسائل کا مطالعہ فرمائیں:

(۱) دَوَامُ الْعِيشَةِ فِي الْأَيْمَةِ مِنْ قُرَيْشٍ۔ (مؤلفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی۔ مطبوعہ بریلی۔

(۲) بَرَكَاتُ مَارَہِ وَمَهْمَانَانِ بِدَايُومٍ (مؤلفہ سید اولادِ رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی۔ مطبوعہ حسنی پریس، بریلی۔

(۳) طُرُقُ الْهُدَى وَالْإِرْشَادِ إِلَى أَحْكَامِ الْإِمَارَةِ وَالْجِهَادِ۔ (۱۳۴۱ھ)
مؤلفہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی۔ مطبوعہ بریلی

۱۸۸۸ء میں امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے ایک استفتاء کے جواب میں ہندوستان کو دائرِ الاسلام کہا اور اعلامِ اعلام تحریر کیا جس کی طباعت آپ کے وصال (۱۹۲۱ء) کے تقریباً سات (۷) سال بعد (۱۹۲۷ء میں) ہوئی۔

اس کے اندر ہندوستان کے دائرِ الاسلام ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ یہاں احکام و شعائرِ اسلامیہ پر پابندی نہیں، نہ ہی انھیں پامال کر کے یہاں مسلمانوں پر اعلانیہ احکامِ شرک جاری ہیں۔

یہ اساسِ حکم ہے جو شریعتِ اسلامیہ و اصولِ فقہ کے مطابق ہے۔ اسی طرح اُس دور میں آپ کے وصال تک مسلمانانِ ہند پر حکمِ جہاد نہیں تھا۔ کیوں کہ اُن کے اندر قدرت و استطاعتِ جہاد نہیں تھی۔

تاج العلماء مولانا سید اولادِ رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی (وصال ۱۳۷۵ھ/ ۱۹۵۵ء) فرماتے ہیں:

”کون کہتا ہے کہ جہاد فرض نہیں؟ لیکن اس کے لئے اپنی طاقت کا دیکھنا بھی تو شرط ہے؟ ہم نے ہتھیار تو خواب میں بھی نہیں دیکھے۔

یہ بھی معلوم نہیں کہ بندوق کدھر سے چلائی جاتی ہے؟ الخ (ص: ۲۴، ماہنامہ السَّوَادُ الْعَظِيم، مراد آباد، شمارہ شوال ۱۳۳۸ھ/ ۱۹۲۰ء)

یہ مسئلہ بھی کہ: جن ایام و حالات میں قدرت و استطاعتِ جہاد نہ ہو اور جہاد کی شرطیں نہ پائی جائیں، مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں۔ عین مطابق شریعت ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں علمائے ہند میں سے کسی بھی مُستند فقیہ و مفتی نے ہندوستان کے دائرِ الحرب ہونے اور اس میں جہاد فرض ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ اور اگر کسی نے اس دور میں فرضیتِ جہاد کا فتویٰ دیا ہو تو وہ اصولاً صحیح نہیں اور ناقابلِ عمل بھی تھا۔

ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ سمجھنے سمجھانے کے لئے آزاد ہندوستان کی یہ تاریخ سامنے رکھیے کہ:

۱۵/ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کا قتلِ عام ہوا۔ ہزاروں مساجدِ پنجاب و غیرہ مشرکینِ ہند کے قبضے میں چلی گئیں۔ ہزاروں مسلمان

عورتوں کی عصمت دری و آبروریزی ہوئی۔ اس دورِ وحشت اثر کے بعد بھی سالہا سال تک ہزاروں ہندو مسلم فسادات میں بے شمار مسلمانوں کی جان و مال کی تباہی اور ان کی عزت و ناموس کی بربادی ہوتی رہی۔ اور ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو ہندوستانی کورٹ و گورنمنٹ و پولیس و ملٹری کے سامنے بابر مسجد شہید کی گئی اور ملک بھر میں مسلمانوں کا وحشیانہ قتل عام اور ان کی خوں ریزی ہوئی۔ مارچ ۲۰۰۲ء میں صرف صوبہ گجرات کے اندر زیندر مودی کی حکومت گجرات کی شہ پر تین چار ہزار مسلمان شہید کر دیئے گئے۔

ایسے سنگین ایام و اوقات میں بھی ہندوستان کے کس طبقہ اور کس مسلک کے علما نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا؟ اور اس کے اندر جہاد فرض ہونے یا یہاں سے ہجرت کر جانے کا فتویٰ دیا؟؟؟

حلقہ دیوبند کے قطب الاقطاب و امام ربّانی مولانا رشید احمد گنگوہی (متوفی ۱۳۲۳ھ/ ۱۹۰۵ء) لکھتے ہیں:

”ہند کے دارالحرب ہونے میں اختلاف علماء کا ہے۔ بظاہر تحقیق حال، بندہ کو خوب نہیں ہوئی۔ حسب اپنی تحقیق کے سب نے فرمایا ہے اور اصل میں کسی کو خلاف نہیں۔ اور بندہ کو بھی خوب تحقیق نہیں کہ کیا کیفیت ہند کی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (ص ۵۰۵۔ فتاویٰ رشیدیہ، مکتبہ تھانوی، دیوبند)

سوال: ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ مدلل ارقام فرمائیں۔

الجواب ”دارالحرب ہونا ہندوستان کا، مختلف علماے حال میں ہے۔ اکثر دارالاسلام کہتے ہیں اور بعض دارالحرب کہتے ہیں۔ بندہ اس میں فیصلہ نہیں کرتا۔“ فقط واللہ اعلم (ص ۷۰۔ جلد اول۔ فتاویٰ رشیدیہ۔ کتب خانہ رحیمیہ دہلی۔ ص ۸۔ فتاویٰ رشیدیہ۔ مطبوعہ میر محمد کتب خانہ۔ کراچی)

حلقہ دیوبند کے جُتہ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی (متوفی ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰ء) گوگو اور تروڈ کی کیفیت میں ہیں۔ رُحمان دارالحرب کی طرف ہے مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ:

”ہجرت کے معاملے میں دارالحرب اور سُود کے معاملے میں دارالاسلام قرار دینا

چاہیے۔“ (خلاصہ مفہوم۔ ص ۳۷۱ و ۳۷۲۔ از قاسم العلوم، مطبوعہ لاہور)

حلقہ دیوبند کے حکیم الامّہ مولانا اشرف علی تھانوی (متوفی ۱۳۶۲/ ۱۹۴۳ء) فرماتے ہیں:

”عموماً دارالحرب کا معنی غلطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں حرب واجب ہو۔ سو اس معنی میں تو ہندوستان دارالحرب نہیں۔ کیوں کہ یہاں بوجہ معاہدہ کے، حرب درست نہیں۔“ (ص: ۱۴۷۔ باب اول۔ ملفوظ ۶۱۴۔ کمالات اشرفیہ، مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون)

بینک سے لین دین کے منافع کو سُود قرار دیتے ہوئے انیسویں صدی کے بالکل آخر میں مولانا اشرف علی تھانوی (متوفی ۱۳۶۲ھ/ ۱۹۴۳ء) نے ۱۸۸۷ء میں تحذیرُ الإخوان عَنِ الرِّبْوِ فی الہندوستان (مسوّدہ صفر ۱۳۰۵ھ۔ میضیہ رمضان ۱۳۰۷ھ) لکھا جو ان کی زندگی ہی میں شائع ہوا۔ تحذیرُ الإخوان کے اندر دارالاسلام اور دارالحرب کی بحث کرتے ہوئے مولانا تھانوی لکھتے ہیں:

”اور ہندوستان نہ تو صاحبین کے قول پر دارالحرب ہے۔ کیوں کہ اگرچہ احکام، شرک کے اس میں علی الاطلاق جاری ہیں لیکن احکام، اسلام کے بھی بلاخوف و خطر مشہور ہیں۔ اور دونوں کے باقی رہنے سے دارالحرب نہیں ہوتا۔

اور نہ امام صاحب کے قول پر دارالحرب ہے۔ کیوں کہ اجرائے احکام کفر بہ تفسیر مذکور یہاں نہیں بلکہ بدستور احکام اسلام جاری ہیں اور ایسی صورت میں دارالحرب نہیں ہوتا۔“ (ص: ۸۔ تحذیرُ الإخوان عَنِ الرِّبْوِ فی الہندوستان از مولانا اشرف علی تھانوی۔ اشرف المطابع، تھانہ بھون)

پھر انقلاب ۱۸۵۷ء کے پس منظر میں ایک شُبہ کا ازالہ کرتے ہوئے مولانا تھانوی لکھتے ہیں:

”شاید کسی کو شُبہ ہو کہ غدر سے تو امانِ اول باقی نہیں رہا بلکہ عہدِ ثانی کی ضرورت ہوئی۔

اول تو یہ بات غلط ہے۔ غدر میں صرف باغیوں کو اندیشہ تھا۔ عام

رعایا سرکار سے بالکل مطمئن تھی۔

دوسری سَلْمُنَا غایت سے غایت یہ ہوگا کہ:

بعض کے لئے امانِ اول باقی ہے بعض کے لئے امانِ ثانی۔ یہ بھی مثل دونوں اجراءوں یا دونوں اتصالات کے ہوگا اور ترجیح دار الاسلام کو دی جائے گی۔

اور اگر بالفرض و التقدیر اس صورت میں دار الحرب بھی ہو گیا تب بھی دار الحرب اجراءِ احکامِ اسلام مثل جمعہ و عید سے دار الاسلام ہو جاتا ہے۔

فِي الدَّرِّ الْمُخْتَارِ: وَ دَارُ الْحَرْبِ تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيهَا كَجُمُعَةٍ وَ عِيدٍ. إِنْ بَقِيَ فِيهَا كَافِرٌ أَصْلَى وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهِلْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ۔ اس صورت میں بھی ہندوستان دار الاسلام ہوگا۔“ (ص: ۹)۔

تَحْذِيرُ الْإِخْوَانِ عَنِ الرَّبُّو فِي الْهِنْدُوسْتَانِ۔ از مولانا اشرف علی تھانوی۔ اشرف المطابع، تھانہ بھون)

”پس تعجب ہے کہ بعض اہل اسلام ہندوستان کو دار الحرب قرار دے کر آمدنی بینک کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ لے کر خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے پہلے سے بُرا ہے۔“ (ص: ۱۰)۔ تَحْذِيرُ الْإِخْوَانِ از مولانا تھانوی)

ابوالحسنات مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی (متولد ذوالقعدہ ۱۲۶۲ھ/ اکتوبر ۱۸۴۸ء۔ متوفی ربیع الاول ۱۳۰۴ھ/ دسمبر ۱۸۸۶ء۔ فرزند مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی (متولد شعبان ۱۲۳۹ھ/ اپریل ۱۸۲۲ء۔ متوفی شعبان ۱۲۸۵ھ/ دسمبر ۱۸۶۸ء) لکھتے ہیں کہ:

”بلاؤ ہند جو قبضہ نصاریٰ میں ہیں، دار الحرب نہیں ہیں۔“ (ص: ۳۰۲۔ جلد اول فتاویٰ عبدالحی فرنگی محلی۔ مطبع یوسفی لکھنؤ)

واضح رہے کہ سب سے پہلے سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (وصال

۱۲۳۹ھ/ ۲۳-۱۸۲۳ء) نے ہندوستان کے دار الاسلام و دار الحرب ہونے کے مسئلے پر فقہائے احناف کے تین اقوال تحریر کیے اور تیسرے قول کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ:

”وہمیں قول ثالث را محققین ترجیح دادہ اند۔ و بریں تقدیر معمولہ انگریزاں و اشباہ ایشان لاشبہ دار الحرب است۔“ (ص: ۱۱۰۔ جلد اول فتاویٰ عزیزی۔ مطبع مجتبائی۔ دہلی)

اپنے وقت میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ۱۸۰۳ء کے چند سال بعد برطانوی سامراج کے پنجہ استبداد میں پھڑ پھڑاتے اور شعائر اسلام کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر ہندوستان کے دار الحرب ہونے کو ترجیح دی اور انہیں کے تلمیذ رشید علامہ فضل حق خیر آبادی (متوفی ۱۲۷۸ھ/ ۱۸۶۱ء) نے ۱۸۵۷ء میں برطانوی سامراج اور غاصب و قابض انگریزوں کے خلاف جامع مسجد دہلی میں تقریر کی اور فتوے جہاد دیا جس پر اس وقت کے مشہور علما کی تحریری تصدیقات ہیں۔

۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف جہاد کے لئے اس وقت کے علمائے کرام نے متعدد فتاویٰ اس کے علاوہ بھی جاری کیے۔ ایک فتویٰ پر حضرت مفتی صدر الدین آزاد، صدر الصدوردہلی (متوفی ۱۲۸۵ھ/ ۱۸۶۸ء) شاگرد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھی دستخط ہے۔ مزید فتاویٰ بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں زبانی و تحریری طور پر جاری ہوئے۔ جن میں مفتی عنایت احمد کاکوری (وصال شوال ۱۲۷۹ھ/ اپریل ۱۸۶۳ء) و مولانا سید کفایت علی کاشی مراد آبادی (وصال ۱۲۷۴ھ/ مئی ۱۸۵۸ء) و مفتی مظہر کریم دریابادی (وصال ۱۲۸۱ھ/ اکتوبر ۱۸۷۳ء) کے تحریری فتاویٰ شامل ہیں۔ علمائے اہل سنت کے یہ فتاویٰ انقلاب ۱۸۵۷ء کے پیش نظر بالکل صحیح اور درست تھے۔

تاریخی ریکارڈ کے مطابق مجلس مذاکرہ علمیہ کلکتہ بتاریخ ۲۳ نومبر ۱۸۷۰ء میں مولانا کرامت علی جون پوری (خلیفہ سید احمد رائے بریلوی متوفی ۱۳۶۱ھ/ ۱۸۳۱ء) نے اپنی تقریر میں کہا:

”مملکت ہندوستان بالفعل پادشاہ عیسائی مذہب کے قبضہ و اقتدار میں ہے۔ مطابق فقہ حنفی کے دار الاسلام ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔“ (ص: ۳۔ اسلامی مذاکرہ علمیہ کلکتہ۔ مطبع نولکشور۔ لکھنؤ)

علمائے حریمین سے بھی تقریباً ۱۸۷۰ء میں اسی سلسلے میں استفتاء ہوا جس کے جواب

میں انھوں نے لکھا کہ:

”محض غیر مسلم کے ہاتھ میں ملک کے چلے جانے سے نہیں بلکہ کل یا اکثر احکام اسلام کے اجرا اور ان پر عمل کرنے میں خلل واقع ہونے سے کوئی دارالاسلام، دارالحرب ہوتا ہے۔“

اسی طرح کا جواب شیخ جمال بن عبد اللہ مفتی حنفیہ مکہ مکرمہ و شیخ احمد بن زینی دحلان مفتی شافعیہ مکہ مکرمہ نے دیا۔ (ص ۳۹۔ مذاکرۃ علمیہ کلکتہ۔ مطبوعہ، لکھنؤ)

جولائی ۱۸۷۰ء میں ایک فتویٰ دیا گیا کہ احکام اسلام پر عمل کی آزادی کی وجہ سے ہندوستان میں جہاد ناجائز ہے۔ اس فتویٰ پر مندرجہ ذیل حضرات کے دستخط و مہر ثبت ہیں:

مولوی محمد علی لکھنوی، مولوی عبدالحی لکھنوی، مولوی فیض اللہ لکھنوی، مولوی محمد نعیم لکھنوی، مولوی قطب الدین لکھنوی، مفتی سعد اللہ لکھنوی، مولوی لطف اللہ رام پوری، مولوی غلام علی رام پوری۔ (ص: ۲۱۷۔ ہمارے ہندوستانی مسلمان از ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر۔ ترجمہ از صادق حسین۔ ناشر الکتب انٹرنیشنل، بٹلہ ہاؤس، نئی دہلی ۲۵۔ مطبوعہ ۲۰۰۲ء)

غیر مقلد محدث مولانا ندیر حسین بہاری ثم دہلوی (متوفی ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء) کے بارے میں اُن کے سوانح نگار مولانا فضل حسین بہاری (متوفی ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۶ء) لکھتے ہیں کہ:

”انھوں نے ہندوستان کو کبھی دارالحرب نہ کہا۔“ (۱۳۴۔ الحیاۃ بعد المماتۃ از فضل حسین

بہاری۔ مکتبہ شعیب، کراچی)

غیر مقلد عالم و مصنف نواب صدیق حسن بھوپالی (متوفی ۱۳۰۷ھ/۱۸۹۰ء) لکھتے ہیں:

”پس فکر کرنا ان لوگوں کا جو اپنے حکم مذہبی سے جاہل ہیں اس امر میں کہ برٹش حکومت مٹ جاوے اور یہ امن و امان جو آج حاصل ہے، فساد کے پردے میں جہاد کا نام لے کر اٹھادیا جائے، سخت نادانی و بے وقوفی کی بات ہے۔“

بھلالان عاقبت نانائیشوں کا چاہا ہوگا یا اس پیغمبر صادق کا فرمایا ہوگا جس کا کہا ہوا آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔“ (ص ۷۔ ترجمان و ہابیہ از نواب صدیق حسن بھوپالی۔ مطبع محمدی، لاہور، مطبوعہ ۱۳۱۲ھ)

”حنفیہ جن سے یہ ملک بھرا پڑا ہے، ان کے عالموں اور مجتہدوں کا تو یہی فتویٰ ہے کہ یہ

دارالاسلام ہے اور جب یہ ملک دارالاسلام ہو تو پھر یہاں جہاد کرنا کیا معنی؟ بلکہ عزم جہاد ایسی جگہ ایک گناہ ہے بڑے گناہوں سے۔“ (ص ۱۵۔ ترجمان و ہابیہ از نواب صدیق حسن بھوپالی۔ مطبع محمدی، لاہور)

”اس مقام پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہندوستان دارالحرب ہی ہو تو بھی حکام انگلشیہ کے ساتھ جو یہاں کے رئیسوں کا عہد اور صلح ہے اس کا توڑنا بڑا گناہ ہے۔“ (ص ۲۶۔ حوالہ مذکورہ)

لفظ ”وہابی“ کی جگہ ۱۸۸۸ء میں حکومت انگلشیہ سے ”اہل حدیث“ نام رجسٹرڈ کرانے والے معروف غیر مقلد عالم و صحافی و وکیل مولانا محمد حسین بٹالوی (متوفی ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء) لکھتے ہیں:

”جس شہر یا ملک میں مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی ہو وہ شہر یا ملک دارالحرب نہیں کہلاتا۔ پھر اگر وہ دراصل مسلمانوں کا ملک یا شہر ہو اور اقوام غیر نے اس پر تغلب سے تسلط پالیا ہو تو جب تک اس میں ادائے شعائر اسلام کی آزادی ہے وہ حکم حالت قدیم دارالاسلام کہلاتا ہے۔“ (ص: ۱۹۔ الاقتصاد فی مسائل الجہاد از محمد حسین بٹالوی۔ وکٹوریہ پریس، لاہور)

مرکزی خلافت کمیٹی (۱۹۱۹ء) کے بانی حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی (وصال رجب ۱۳۴۲ھ/جنوری ۱۹۲۶ء) اپنے ایک خط مطبوعہ اخبار مشرق گورکھپور مورخہ ۶ مئی ۱۹۲۰ء میں ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”ہم لوگ ہندوستان کو دارالاسلام سمجھتے ہیں اور اعزاز دین و اعلائے کلمۃ الحق کی نیت سے قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس واسطے ہجرت فرض نہیں جانتے مگر جب چارہ نہ ہو۔“ الخ۔ (ص ۱۳۸۔ تحریک خلافت از قاضی محمد عدیل عباسی۔ مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغ اردو، نئی دہلی۔ طبع دوم ۱۹۹۷ء)

سلطنت عثمانیہ کے وارثین یعنی عثمانی سلاطین ترکی جب غفلت و سستی، خود غرضی و تنگ نظری اور حرص جاہ و مال کے ہاتھوں مجبور ہو کر دست بگریباں ہونے لگے اور دنیا کی نام

نہاد متمدن حکومتوں، بالخصوص برطانیہ کی نگاہیں ان کی طرف تیز ہونے لگیں تو رفتہ رفتہ ترکوں پر گرفت مضبوط کر کے ظلم و استبداد کے پہاڑ اُن پر توڑے جانے لگے اور اُن کی سلطنت کو تیغ و بُن سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں لاکھوں انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور کروڑوں، اربوں روپے کی مالی و معاشی تباہی و بربادی ہوئی۔

پہلی جنگِ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) میں ترکوں نے پوری طاقت اور اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ حصہ لیا تھا اور ایک عالمگیر شورش برپا ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب انگریزوں کی سازش سے ترکی کے اندر خانہ جنگی کے حالات پیدا ہوئے تو ۱۹۱۹ء میں سلطنتِ عثمانیہ کی حمایت و اعانت کے لئے حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی (متوفی ۱۳۴۴ھ/ جنوری ۱۹۲۶ء) نے ”مرکزی خلافت کمیٹی“ کی داغ بیل ڈالی جس نے مسلمانانِ ہند کے درمیان عجیب و غریب جوش و خروش پیدا کر دیا تھا۔ اور ہر طرف اس تحریک کا شور و ہنگامہ نظر آنے لگا۔ فرنگی محل لکھنؤ سے وابستہ مولانا محمد علی جوہر و مولانا حسرت موہانی نے اس تحریک کی کامیابی کے لئے ملک بھر کے دورے کیے۔

اور بعض علمائے اہلِ سنت مثلاً مولانا عبدالماجد قادری بدایونی و مولانا نثار احمد کانپوری و مولانا معین الدین اجمیری و مولانا شاہ محمد فاخر الہ آبادی و مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی نے بھی اس تحریکِ خلافت (۱۹۱۹ء) میں قائدانہ حصہ لیا۔

علاوہ ازیں مفتی کفایت اللہ دہلوی و مولانا حسین احمد مدنی و مولانا ابوالکلام آزاد و حکیم اجمل خاں و ڈاکٹر مختار احمد انصاری و شوکت علی اور مختلف طبقات کے بہت سے علمائے مسلم قائدین بھی اس میں شامل ہو گئے اس لئے ان کے اثر سے تحریکِ خلافت نے کافی وسعت اور جذباتی شدت اختیار کر لی۔

علمائے بدایوں، حضرت مولانا عبدالماجد عثمانی قادری بدایونی (وصال ۱۳۵۰ھ/ ۱۹۳۱ء) حضرت مولانا عبدالقدیر عثمانی قادری بدایونی (وصال ۱۳۷۹ھ/ ۱۹۶۰ء) حضرت مولانا عبدالالحق قادری بدایونی (وصال ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰ء)

اور بعض خلفائے امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء)۔ مثلاً حضرت مولانا احمد مختار صدیقی میرٹھی (وصال ۱۳۵۷ھ/ ۱۹۳۸ء) حضرت مولانا نذیر احمد

خجندی میرٹھی (وصال ۱۳۵۵ھ/ ۱۹۳۶ء) مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی (وصال ۱۳۷۲ھ/ ۱۹۵۴ء) کی شرکت نے خصوصیت کے ساتھ تحریکِ خلافت (۱۹۱۹ء) کو تقویت پہنچائی اور اس کے عروج و فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔

حضرت مولانا معین الدین اجمیری (وصال محرم ۱۳۵۹ھ/ ۱۹۴۰ء) اس تحریک کے اہم قائدین میں تھے۔

حضرت مولانا عبدالماجد قادری بدایونی ملی تحریکات میں پیش پیش رہتے تھے۔ چنانچہ مولانا محمود احمد قادری رفاقتی مظفر پوری آپ کے تعارف میں لکھتے ہیں:

”مولانا کی ملکی و قومی خدمات تادمِ دلوں کو رلائے گی۔ مولانا شاہ محمد عبدالباری فرنگی محلی نے حفاظتِ کعبہ کے لئے جب ”حُدّامِ کعبہ“ (دسمبر ۱۹۱۲ء) کے نام سے مجلس قائم کی تو سب سے پہلے بدایوں حضرت مولانا شاہ عبدالمتقندر بدایونی کی خدمت میں پہنچے اور تعاون و ہمدردی کی درخواست کی۔ مولانا عبدالماجد بدایونی حکمِ پیرو مُرشد ”حُدّامِ کعبہ“ کی خدمت پہ مامور ہوئے۔

۲۲-۱۹۱۹ء میں لالہ لاجپت رائے اور شردھانند کی کوششوں سے ملکائوں میں ارتداد کی مہم شروع ہوئی تو دیگر علمائے اہلِ سنت کے ساتھ آپ نے بھی رمضان المبارک میں جب کہ گرمی شباب پر ہوتی، ملکائوں کو ارتداد سے بچانے کے لئے پیدل سفر کیے۔ عمر کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا۔

پیرو مُرشد حضرت مولانا شاہ عبدالمتقندر عثمانی بدایونی قُدس سرّہ کی معیت و ہمرکابی میں بغداد مقدس کا سفر کیا اور حجاز مقدس حاضر ہوئے۔“ الخ۔

(ص ۱۳۷- تذکرہ علمائے اہلِ سنت - مؤلفہ مولانا محمود احمد قادری - مطبوعہ کانپور - ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱ء)

حضرت مولانا عبدالماجد قادری بدایونی کے تعارف میں مولانا اُسید الحق محمد عاصم القادری بدایونی لکھتے ہیں:

”مولانا نے اپنے زمانے کی تمام اہم قومی و ملی اور سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا اور قائدانہ کردار ادا کیا۔“ مجلسِ حُدّامِ کعبہ (۱۹۱۲ء) خلافت کمیٹی (۱۹۱۹ء) جمعیتُ العلماء

(۱۹۱۹ء) تحریک ترکِ مولات (۱۹۲۰ء) تحریک تبلیغ (۱۹۲۲ء) تحریک تنظیم (۱۹۲۴ء) مسلم کانفرنس (۱۹۲۹ء) ہر تحریک میں ایک فعال کارکن، مشیر خصوصی، مخلص کارگذار، اور اس تحریک کے مبلغ و واعظ کے طور پر شریک رہے۔ مدتوں صوبائی خلافت کمیٹی کے صدر رہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے رکن رہے۔

(ماہنامہ ”معارف“ اعظم گڑھ - شمارہ اکتوبر ۲۰۰۷ء - مضمون ”مولانا عبدالماجد بدایونی“ - بقلم ڈاکٹر شمس بدایونی)

سید سلیمان ندوی مولانا کے قائدانہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حدّ اعمّ، طرابلس، بلقان، کانپور، خلافت، کانگریس، تبلیغ، مسلم کانفرنس، یہ وہ تمام مجالس ہیں جو ان کی خدمات سے گراں بار ہیں۔“ (ماہنامہ معارف، اعظم گڑھ - شمارہ جنوری ۱۹۳۲ء - بقلم سید سلیمان ندوی)

مولانا عبدالماجد بدایونی نے خلافت کمیٹی کے اجلاس بمبئی، اجلاس ناگ پور اور اجلاس کلکتہ سمیت کئی جلسوں کی صدارت کی۔

مجلس خلافت نے شریف حسین اور ابن سعود کے تنازع کا جائزہ لینے اور ان کے درمیان تصفیہ کا ماحول پیدا کرنے کے لئے ایک وفد حجاز بھیجا۔ جس میں مولانا عبدالماجد بدایونی بھی ایک اہم رکن کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اور حجاز و مصر کا دورہ فرمایا۔“

(ص ۱۲۱۱ - تعارف بعنوان ”مولانا عبدالماجد بدایونی، شخصیت اور خدمات - بقلم مولانا اُسید الحق قادری بدایونی - مضمون ”فلاح دارین“، مؤلفہ مولانا عبدالماجد بدایونی - مطبوعہ تاج الفحول اکیڈمی، بدایوں - ذوالقعدہ ۱۴۲۹ھ / نومبر ۲۰۰۸ء)

..... سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”جماعتِ علما میں یہی ایک ہستی تھی جس کی زندگی کے ایک لمحہ کو بھی کسی وقت چین نصیب نہ ہوا۔ ہر وقت اور ہر نفس ان کو کام کی لگن لگی ہوئی تھی۔ آرام، چین، اہل و عیال اور جان و مال ہر چیز قربان تھی۔“ الخ (ماہنامہ معارف، اعظم گڑھ - شمارہ جنوری ۱۹۳۲ء) مولانا عبدالماجد بدایونی مدیر ”سچ“ لکھتے ہیں:

”جس تحریک میں شریک ہوئے، دل و جان، شغف و انہماک، مستعدی و سرگرمی

سے شریک ہوئے۔ جس کام کو ہاتھ لگایا اس میں جان ڈال دی۔“ الخ ”سچ“ ۲۵ نومبر (۱۹۳۱ء)

”ادھر جمعیتِ علماے ہند نے کانگریس میں شمولیت کا اعلان کر دیا ادھر بعض علما نے کانگریس سے سیاسی نظریات میں اختلاف کی وجہ سے جمعیت سے علیحدگی اختیار کر کے دوسری جمعیتِ علماے ہند کی تشکیل شروع کر دی۔

مولانا خواجہ نظام الدین بدایونی نے تحریر کیا ہے کہ:

علی برادران، مولانا حسرت موہانی، حضرت اقدس مولانا عبدالقدیر بدایونی اور حضرت مولانا عبدالماجد بدایونی جیسے رہنمایانِ آزادی جمعیت سے دور ہوتے گئے۔ اور جمعیتِ علماے کانپور مقابل میں رونا ہوئی۔

حضرت اقدس (مولانا شاہ عبدالقدیر بدایونی) جو صوبہ جمعیت کے صدر تھے، حضرت مولانا عبدالماجد بدایونی، حضرت مولانا نثار احمد صاحب کانپوری اور حضرت مولانا شاہ فاخر الہ آبادی کے بعد جمعیتِ علما کانپور کے صدر تجویز کیے گئے۔“ ختم شد اقتباس از مضمون مولانا اُسید الحق بدایونی - مضمون ”فلاح دارین“، مطبوعہ بدایوں ۲۰۰۸ء۔

حضرت مولانا عبدالقدیر قادری بدایونی کے تعارف میں مولانا محمود احمد قادری رفاقتی مزید لکھتے ہیں:

”انگریزوں کے خلاف لڑائی میں کافی حصہ لیا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا سید فضل الحسن حسرت موہانی، مولانا سید مصباح الحسن قُذَیْسَتْ اُسَرَاہُم آپ کے رفقاء خصوصی تھے۔ کاکوری کے مشہور کیس کی آپ نے پوری رہنمائی کی۔

مولانا قطب الدین عبدالوالی فرنگی محلی کے ساتھ صوبہ سرحد کا دورہ کیا۔ انگریزی حکومت کی دست درازی سے دیسی ریاستوں کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لئے لاہور میں کل ہند کانفرنس بلائی اور خطبہ صدارت پڑھا۔

مسجد شہید گنج (لاہور) کے لئے حضرت مولانا سید جماعت علی شاہ علی پوری نے جدوجہد کی تو آپ نے ان کی پوری مدد کی۔

انگریزوں نے عرب اکثریت کا توازن برباد کرنے کے لئے ارض مقدس میں باہر

سے لاکر یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا اور عربوں نے ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تو حالات کا مشاہدہ کرنے کے لئے آپ نے ہندوستان کے نمائندہ کی حیثیت سے فلسطین کا سفر کیا۔

مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی نے عربی یونیورسٹی کے لئے ہندوستان کا دورہ کیا تو ان کے ترجمان و سکرٹری کا کام کیا۔

سیاسی حالات کی ابتری کا مشاہدہ کر کے ایک عمر صرف کرنے کے بعد کنارہ کش ہو گئے۔“ الخ۔

(ص ۱۵۰۔ تذکرہ علمائے اہل سنت۔ مؤلفہ مولانا محمود احمد قادری۔ مطبوعہ کان پور)

حضرت مولانا عبدالحامد قادری بدایونی (وصال ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۰ھ / ۲۰ جولائی ۱۹۷۰ء) کے تعارف میں مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی (وصال رجب ۱۳۴۲ھ / ۱۹۲۶ء) نے مولانا محمد علی جوہر (متوفی ۱۹۳۱ء) اور مولانا شوکت علی (متوفی ۱۹۳۸ء) کو بدایوں بھیجا۔ ملاقات و گفتگو کے بعد:

”مولانا عبدالماجد بدایونی اور مولانا عبدالحامد بدایونی نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں جا کر تحریکِ خلافت کا پیغام پہنچایا۔

مولانا عبدالحامد بدایونی ڈسٹرکٹ خلافت کمیٹی، بدایوں کے جنرل سکرٹری رہے۔ خلافت پر انشل کمیٹی اور سنٹرل خلافت کمیٹی، بمبئی کی مجلسِ عاملہ کے رکن رہے۔

گاندھی نے خلافت تحریک میں شامل ہو کر قائدانہ پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ مسلمان اپنی سادہ لوحی کی بنا پر ہندوؤں کو اپنا ہمدرد تصور کر بیٹھے تھے۔ لیکن ہڈی تحریک کے شروع ہونے پر منکشف ہوا کہ ہندو کے عیارِ ذہن میں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا منصوبے پرورش پارہے ہیں۔

مولانا عبدالحامد بدایونی ہڈی تحریک کے شروع ہوتے ہی کانگریس سے الگ ہو گئے اور مرکزی انجمن تبلیغ الاسلام، انبالہ اور آگرہ میں شریک ہو کر ہر اُس جگہ پہنچے جہاں ہڈی تحریک کام کر رہی تھی۔“ (ص ۴۲۔ گلدستہ عقیدت۔ مرتبہ محمد عابد القادری فرزند

مولانا عبدالحامد بدایونی۔ مطبوعہ کراچی ۱۹۷۱ء)

ہندوؤں کی تنگ نظری اور اسلام دشمنی کے پیش نظر ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کی ایک الگ جماعت قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب مسلم کانفرنس قائم ہوئی تو مولانا عبدالحامد بدایونی اور تحریکِ خلافت کے اکثر مسلم رہنما مسلم کانفرنس میں شریک ہو گئے۔

لندن کانفرنس کے بعد دہلی میں مولانا شوکت علی کی قیام گاہ پر مسلم زعماء کا اجلاس ہوا تو مولانا عبدالحامد بدایونی نے بھی اس میں شرکت کی۔“ الخ۔

(ص ۲۰۳ و ۲۰۴۔ تذکرہ اکابر اہل سنت پاکستان۔ مؤلفہ محمد عبدالحکیم شرف قادری۔

مکتبہ قادریہ، جامعہ نظامیہ رضویہ۔ لاہور۔ طبع دوم ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۳ء)

حضرت مولانا شاہ احمد مختار صدیقی میرٹھی (وصال ۱۳۵۷ھ / ۱۹۳۸ء) کے تعارف میں مولانا محمود احمد قادری رفاقتی لکھتے ہیں:

”قومی اور ملی معاملات سے آپ کو خصوصی دل چسپی تھی۔ ۱۹۲۰ء میں خلافت کی تحریک میں پُر جوش حصہ لیا۔ آپ نے اور آپ کے دونوں چھوٹے بھائیوں، مولانا نذیر احمد جندی اور مولانا شاہ عبدالحکیم نے ۱۹۲۱ء میں مرکزی خلافت فنڈ میں تین لاکھ کا چندہ جمع کیا۔ ۱۹۲۲ء میں جیل بھی گئے۔“ الخ۔

(ص ۳۳۔ تذکرہ علمائے اہل سنت، مؤلفہ محمود احمد قادری۔ مطبوعہ کان پور۔ یوپی، انڈیا)

حضرت مولانا نثار احمد کان پوری (وصال فروری ۱۹۳۱ء) فرزندِ حضرت مولانا احمد حسن کان پوری (وصال ۳ صفر ۱۳۲۳ھ) کے تعارف میں خواجہ رضی حیدر (کراچی) تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کو شرفِ بیعتِ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں سے حاصل تھا اور اپنے پیرومرشد سے عقیدتِ درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔

مولانا نثار احمد کان پوری نے ۱۹۰۰ء میں ہندوستانی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور بہت جلد پورے ہندوستان میں آپ کی شہرتِ عام ہو گئی.....

مولانا نثار احمد کی ہندوستان گیر قومی سیاست کا آغاز اُس مقام سے ہوتا ہے جب کہ

۱۹۱۳ء میں مسجد مچھلی بازار کان پور کے سانحہ میں آپ کی شہرت کو دَوّام حاصل ہوا۔ اس تحریک کے ہر اَوّل دستہ میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا آزاد سُبحانی، مولانا عبدالماجد بدایونی، پیر سٹر مظہر الحق اور مولانا نثار احمد کان پوری شامل تھے۔

..... مولانا نثار احمد کان پوری اور مولانا محمد علی جوہر کے درمیان تعلقات کا آغاز ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ کے قیام کے موقع پر ہوا۔ اور پھر ان تعلقات کو ایسا استحکام حاصل ہوا کہ مَرّتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوٹا۔

مولانا محمد علی کی ۱۹۱۹ء میں رہائی کے بعد مولانا نثار احمد کان پوری نے کان پور کی رہائش تَرک کر کے آگرہ کو اپنا مُستقر بنالیا اور آگرہ کے مفتی مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں خلافت اور عدم تعاون کی تحریک اپنے پورے شباب پر تھی۔ پورے ملک میں جلسے ہو رہے تھے۔

مولانا نثار احمد کان پوری کے پیرو مُرشد فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں نے تَرکِ موالات کے سلسلے میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جب انگریزوں سے تَرکِ موالات ہے تو ہندوؤں سے موالات کیا معنی رکھتی ہے؟ کیوں کہ قرآن کی رُو سے دونوں کافر اور اسلام دشمن قومیں ہیں۔

مولانا حکیم قاری احمد پبلی بھیتی نے لکھا ہے کہ:

مولانا نثار احمد کان پوری کا بریلی سے رشتہ اس قدر مستحکم تھا کہ تَرکِ موالات کی حمایت کے باوجود آپ خانقاہ رضویہ بریلی کی حاضری سے نہیں رُکے۔“ (ص ۳۵۲۔ تاریخ ہند و پاک۔ مؤلفہ مولانا قاری احمد پبلی بھیتی۔ مطبوعہ قرآن محل، کراچی۔ ۱۹۷۶ء) فاضل بریلوی کے خلیفہ اور حضرت (مولانا وصی احمد) محدث سورتی کے صاحب زادے سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد قادری پبلی بھیتی جو ہندو مسلم اتحاد کے سخت مخالف اور تَرکِ موالات کے سلسلے میں فاضل بریلوی کے فتویٰ کے زبردست مبلغ تھے، ان سے بھی مولانا نثار احمد کان پوری کے مراسم ہمیشہ برادرانہ رہے اور تمام عمر دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔

انجمن خُدّام کعبہ، خلافت کمیٹی اور مسلم لیگ کے علاوہ مولانا نثار احمد کان پوری نے انجمن خُدّام الحرمین (۱۹۲۵ء) کے قیام میں بڑی گرم جوشی سے حصہ لیا۔ اس انجمن کے

آرگنائزروں میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا نثار احمد کان پوری، مولانا حسرت موہانی اور مُشیر حسین قدوائی شامل تھے۔“ (ص ۳۹۱۔ علما ان پابلیکس۔ مؤلفہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی۔ مطبوعہ کراچی ۱۹۷۷ء)

..... خلافت کانفرنس کراچی ۱۹۲۱ء میں تقریر کے خلاف مقدمہ اور گرفتاری کے بعد مولانا نثار احمد کان پوری کی دوسری گرفتاری ۱۹۲۵ء میں عمل میں آئی جب کہ آپ نے یتیم خانہ اسلامیہ، پریڈ گراؤنڈ، کان پور میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے جاز میں مقامات مقدسہ کے انہدام پر شدید احتجاج کیا اور حکومتِ برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے حکومتِ جاز سے احتجاج کرے اور نَجْدی کارروائیوں کو رُکوائے۔

غرض کہ مولانا نثار احمد کان پوری کی پوری زندگی عالمِ اسلام کی سربلندی کے لئے جدوجہد کرتے ہوئے گزری۔

آپ نے جب اور جس تحریک میں حصہ لیا اس کے لئے بے پناہ قربانیاں دیں اور اپنی ذات کو قومی خدمات کے لئے وقف کر کے رکھ دیا۔“ الخ۔

(ص ۲۶۵ تا ۲۶۷۔ تذکرہ محدث سورتی، مؤلفہ خواجہ رضی حیدر۔ طبع دوم رضا اکیڈمی، بمبئی۔ اپریل ۲۰۱۲ء۔ طبع اول محدث سورتی اکیڈمی، ناظم آباد، کراچی ستمبر ۱۹۸۱ء)

مولانا عبدالصمد مقتدری بدایونی مُرید حضرت مولانا عبدالمتقندر بدایونی و خلیفہ حضرت مولانا عبدالقدیر بدایونی کے تعارف میں مولانا عبدالحکیم شرف قادری لکھتے ہیں:

”سیاست میں مولانا عبدالماجد بدایونی کے تربیت یافتہ تھے۔ تقریر و تحریر میں کمال رکھتے تھے۔ تحریکِ خلافت اور تبلیغ و تنظیم میں بھرپور حصہ لیا۔ آگرہ اور اس کے گرد و نواح میں شُدھی تحریک اور سنگٹھن تحریک نے زور پکڑا تو اس کے سدّ باب کے لئے آگرہ میں مستقل قیام کیا۔“ الخ

(ص ۲۲۹۔ تذکرہ اکابر اہل سنت پاکستان۔ مؤلفہ محمد عبدالحکیم شرف قادری۔ مکتبہ قادریہ، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور۔ طبع دوم ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۳ء)

سلسلہ خیر آباد کے نامور فاضل حکیم سید برکات احمد ٹوکی (وصال ربیع الاول

۱۳۴۷ھ/اگست ۱۹۲۸ء) تلمیذِ ارشدِ علامہ عبدالحق خیر آبادی و فرزندِ حکیم سید دائم علی بہاری
 ٹم ٹونکی (طیب خاص نواب ریاست ٹونک، راج پوتانہ) تلمیذِ علامہ فضل حق خیر آبادی
 کے قابل فخر شاگرد حضرت مولانا معین الدین اجیری (وصال عاشورہ محرم
 الحرام ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء) کے بارے میں سید سلیمان ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء) لکھتے ہیں:
 ”جملہ منقول و معقول کی تکمیل مولانا برکات احمد صاحب سے ہی ہوئی۔ علم ریاضی
 حضرت مولانا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ (علی گڑھی) سے حاصل فرمایا۔ بائیس (۲۲) سال کی
 عمر میں علوم میں ایسا رُسوخ ہو گیا جس کی نظیر کم دیکھی گئی ہے۔ اس وقت سے درس
 و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔

..... ڈھائی سال مدرسہ نعمانیہ لاہور میں صدر مدرس رہنے کے بعد ۱۳۲۶ھ
 میں اجمیر کو شرف سکونت بخشا اور ۱۳۴۷ھ میں مدرسہ معین الحق قائم کیا۔ سرکار نظام
 (حیدرآباد دکن) جب اجمیر شریف تشریف لائے اور حضرت مولانا کے درس میں مسلسل
 چھ وقت شریک ہوئے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ خلعتِ شاہانہ سے سرفراز فرمایا اور مولانا
 انوار اللہ صاحب (حیدرآبادی) رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر مدرسہ معین الحق کو مدرسہ معینیہ
 عثمانیہ قرار دے کر ساڑھے بارہ سو روپے ماہانہ اس کے لئے جاری فرمایا۔ مولانا اس کے
 صدر مدرس ہوئے۔

..... اس زمانہ تدریس میں دوسرے علمی مشاغل بھی جاری رہے۔ چنانچہ مولانا
 نے تصانیف کا ایک معتدبہ ذخیرہ چھوڑا ہے جس کا اکثر حصہ ابھی طبع نہیں ہو سکا۔
 آخری زمانے میں درگاہ یل کے اصلاح کے متعلق جو فتویٰ مولانا نے
 مرتب فرمایا تھا، وہ اس قدر جامع اور مؤثر تھا کہ ایک طرف تو ہندوستان اور حرمین کے
 علما نے اس کی تائید کی اور دوسری طرف ممبرانِ اسمبلی نے اس یل کے ان تمام نقائص
 کو دور کیا جن کا شریعت اسلام سے تصادم ہوتا تھا۔
 تحریک خلافت کے زمانے میں مذہبی فتویٰ کے جرم میں دو سال کے قید و بند
 کو اس پامردی اور عالی ہمتی سے برداشت کیا کہ علی برادران نے قدم چوم لیے۔
 تحریک کی رہنمائی کے لئے آپ ہر ہفتہ دہلی تشریف لے جاتے اور جامع مسجد

میں نماز جمعہ کے بعد مسائلِ حاضرہ پر تقریر فرماتے۔
 ان علمی اور سیاسی مشاغل کے ساتھ ساتھ سلوک اور تزکیہ باطن کی طرف
 بھی پوری توجہ تھی۔ مولانا کے والد شاہ عبدالرزاق صاحب فرنگی محلی سے بیعت تھے۔
 اور خود مولانا اجمیری، شاہ صاحب کے صاحب زادہ حضرت مولانا شاہ عبدالوہاب
 صاحب (حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی مرحوم کے والد ماجد) سے بیعت تھے۔
 استغناء رُجوع الی اللہ، توکل وغیرہ آپ کی طبیعتِ ثانیہ بن چکے تھے۔
 عبادت کا یہ حال تھا کہ فرائض کے سوا نوافل و مستحبات کے بھی ہمیشہ
 پابند رہے۔ تادم واپس اپنے اوراد و اشغال میں فرق نہ آنے دیا۔ حق گوئی میں کسی
 بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرے۔

..... ذاتِ نبی صَلَّی اللہ علیہ و سَلَّم کے ساتھ محبت و شینگی کا یہ عالم تھا کہ
 صحیح بخاری وغیرہ میں جب یہ حدیث آتی کہ:
 حضور کے مرض وصال کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ رَضِیَ اللہ عنہا بے اختیار
 پکار اٹھیں: یا ابتاہ! اے میرے باپ!
 سرکارِ دو عالم نے فرمایا: لا کرب علی ابیک بعد الیوم۔ آج کے دن کے بعد
 تمہارے باپ پر مصیبت نہیں ہے۔
 تو اس جملہ پر حضرت مولانا اجمیری بے تاب ہو جاتے۔ آنسو نکل آتے۔ چیخ نکل
 جاتی۔ بسا اوقات غشی طاری ہو جاتی۔

مدرسہ میں درس دیتے وقت ہر مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ”الح
 (ماہنامہ ”معارف“، اعظم گڑھ۔ یوپی۔ شمارہ اپریل ۱۹۴۰ء۔ بقلم سید سلیمان ندوی)
 حضرت مولانا قیام الدین عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی (ولادت ۱۲۹۵ھ/
 ۱۸۷۸ء۔ وصال رجب ۱۳۴۲ھ/جنوری ۱۹۲۶ء) کے تعارف میں مولانا محمود احمد قادری
 رفاقی لکھتے ہیں:

”قُدْوَةُ الْخَلْفِ، بِقِيَّةِ السَّلَفِ حضرت علامہ شاہ عبدالباری بن حضرت مولانا شاہ
 عبدالوہاب بن حضرت مولانا شاہ محمد عبدالرزاق بن حضرت مولانا شاہ محمد جمال الدین

فرنگی محلی قَدْ سَتِ اسْرَارُهُمْ ۱۲۹۵ھ میں فرنگی محل لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالباقی فرنگی محلی مدنی علیہ الرحمۃ سے اکثر علوم کا درس لیا۔ چند کتابیں حضرت مولانا عینی القضاۃ حیدر آبادی قُوم لکھنؤی تلمیذ مولانا ابوالحسنات عبدالحی فرنگی محلی سے پڑھیں۔

۱۳۲۳ھ میں حرمین طہیین کا سفر کیا اور حج کے بعد مدینہ طیبہ میں حضرت علامہ سید علی بن ظاہر الوتری المدنی اور شیخ الدلائل علامہ سید امین بن رضوان اور علامہ سید احمد برزنجی مدنی اور شیخ المشائخ حضرت سید عبدالرحمن بغدادی نقیب الاشراف قَدْ سَتِ اللّٰہُ اسْرَارَهُمْ سے سند و اجازت حدیث و سلاسل طریقت حاصل کی۔

آپ کو تمام علوم میں تبحر تام حاصل تھا۔ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا آپ کو ”فاضل اکمل“ کہتے تھے۔

حرمین طہیین سے واپسی کے بعد مدرسہ نظامیہ فرنگی محل لکھنؤ میں درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ پوری قوت سے درس دیتے تھے۔ پہلے فنون سے دل چسپی تھی۔ آخر میں صرف حدیث شریف پڑھاتے تھے۔ بڑے بڑے علما اور فضلاء نے آپ سے اخذِ علوم کیا۔ آپ کو سیاست سے بھی دل چسپی تھی۔ مسٹر گاندھی کو آپ کی ذات سے شہرت نصیب ہوئی۔

..... جو ادوستی تھے۔ مہمانوں کے اکرام میں کافی مبالغہ کرتے تھے۔ نماز باجماعت کے خیال سے ہر سفر میں دو آدمیوں کو ساتھ رکھتے تھے۔“ الخ۔

(ص ۱۷۳ و ۱۷۴۔ تذکرہ علمائے اہل سنت۔ مؤلفہ مولانا محمود احمد قادری، مطبوعہ کان پور) حضرت مولانا قیام الدین عبدالباری فرنگی محلی لکھنؤی (وصال رجب ۱۳۴۲ھ/ جنوری ۱۹۲۶ء) اپنے دور میں ہندوستان کی مسلم سیاست کے مرکز اور فرنگی محل لکھنؤ کے جلیل القدر عالم دین تھے۔ آپ کا پدری و مادرى شجرہ نسب حضرت ابویوب انصاری رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت مولانا شاہ عبدالوہاب فرنگی محلی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ عَظِیْمُ المرتبت فرنگی محلی عالم حضرت مولانا شاہ عبدالرزاق فرنگی محلی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے فرزند تھے۔

حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی ولادت ۱۰ ربیع الآخر ۱۲۹۶ھ/ ۷-۸-۱۸۷۷ء کو بمقام محل سرفرنگی محل لکھنؤ ہوئی تھی۔

مولانا حسرت موہانی (۱۸۸۱ء-۱۹۵۱ء) لکھتے ہیں:

”آپ کی رسم تسمیہ خوانی بڑے اہتمام سے ہوئی اور آپ کے خدّا اکرم حضرت مولانا شاہ عبد الرزاق قَدْ سَتِ سِرُّہُ نے آپ کو اسم اللہ پڑھائی۔“ (رسالہ ردوئے معلّٰی، علی گڑھ۔ جنوری۔ ۱۹۴۶ء) حافظ حاتم علی نے آپ کو قرآن شریف پڑھایا اور حافظ نواب عبدالوہاب خاں نے حفظ قرآن مکمل کرایا۔

مولانا عبدالباقی فرنگی محلی، مولانا غلام احمد پنجابی، مولانا عینی القضاۃ حیدر آبادی ثم لکھنؤی سے آپ نے کتب متداولہ کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۱۸ھ میں تکمیل درس کے وقت آپ کے خصوصی استاذ مولانا عبدالباقی فرنگی محلی نے اجازت حدیث (مفصلاً) سے آپ کو نوازا۔

تعلیم و تدریس کا معیار بہتر کرنے کے لئے مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے ۱۳۱۳ھ میں اپنا مدرسہ نظامیہ قائم کیا جس میں مدت تک علم دین کی خدمت انجام دیتے رہے۔ مطالعہ و تصنیف کا ذوق بہت اعلیٰ تھا۔ آپ کی تحریر کردہ کتب و حواشی کی تعداد سو (۱۰۰) سے متجاوز ہے۔ قومی و ملی مسائل سے دل چسپی کچھ زیادہ تھی۔ اس حد تک کہ ہندوستان کی تحریکی و تنظیمی مسلم سیاست کے آپ نقطہ پر کار بن گئے تھے۔

جنگ طرابلس و بلقان (۱۲-۱۹۱۱ء) کے موقع پر دسمبر ۱۹۱۲ء میں آپ نے ”انجمن خدام لکعبہ“ اور ۱۹۲۵ء میں ”انجمن خدام الحرمین“ کی بنیاد ڈالی تھی۔

۱۹۱۹ء میں شروع ہونے والی تحریک خلافت کا مرکزی کردار آپ ہی کی ذات تھی۔ تحریک خلافت کے کاندھے پر سوار ہو کر ملک گیر سطح کے لیڈر بننے والے گاندھی کا جب دورہ لکھنؤ ہوتا تھا تو وہ فرنگی محل لکھنؤ پہنچ کر حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنؤ کے ہی مہمان ہوا کرتے تھے۔

اس تحریک خلافت میں سیاست کی آمیزش درحقیقت گاندھی کی وجہ سے ہی ہوئی اور مولانا فرنگی محلی سے کچھ قابلِ مواخذہ امور و معاملات کا صدور اسی سیاسی آمیزش کے

سبب ہوا۔ کچھ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ گاندھی نے تحریکِ خلافت میں سرگرم شرکت اس لئے کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے دباؤ میں انگریز ہندوستان چھوڑ جائیں اور حکومت کی باگ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں آجائے۔ یہ خیال کتنا صحیح اور کتنا محض قیاس ہے؟ اس کا تاریخی تجزیہ کر کے مؤرخین صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔

بہر حال! ایک اہم پہلو اور ایک الگ مسئلہ یہ ہے کہ تحریکِ خلافت و تحریکِ ترکِ موالات کے دوران حضرت مولانا عبدالباقی فرنگی محلی سے کچھ ایسی لغزشیں سرزد ہوئیں جو شرعاً قابلِ مواخذہ تھیں اور کچھ مدت گزرنے کے بعد آپ نے ان سے رجوع بھی کر لیا تھا۔ تحریکِ خلافت کے دوران خلافتِ شرعی کی بحث نے کافی شدت اختیار کر لی تھی اور چوں کہ یہ ایک اہم شرعی مسئلہ ہے اس لئے مسلمانانِ ہند نے اس سلسلے میں فقہِ اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کی طرف خصوصیت کے ساتھ رجوع کیا۔

ایک سائل نے حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی فُدیّہ سِرُّہ (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) سے یہ سوال کیا کہ:

”سلطنتِ عثمانیہ کی اعانت مسلمانوں پر لازم ہے یا نہیں؟ فرضیتِ اعانت کے لئے بھی سلطان کا قرشی ہونا شرط ہے یا صرف خلافتِ شرعیہ کے لئے یا کسی کے لئے نہیں؟ مولانا عبدالباقی فرنگی محلی کے خطبہٴ صدارت میں اس سے متعلق چند سطور ہیں۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ۱۹۲۰ء میں اپنے لکھے ہوئے رسالہ ”مسئلہٴ خلافت اور جزیرہٴ العرب“ میں ص ۳۲ سے ص ۷۰ تک حسبِ عادت اسے بہت پھیلا کر بیان کیا ہے۔

ان دونوں کا ماحصل یہ ہے کہ ”خلافتِ شرعیہ میں بھی قرشیت شرط نہیں۔“

یہ صحیح ہے یا غلط؟ اور اس بارے میں مذہبِ اہلِ سنت کیا ہے؟

اس سوال کے جواب میں امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی اولاً اجمالی طور پر اس طرح رقم طراز ہیں:

(امابعد) رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

الَّذِينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا مِثْمَةَ

الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابُودَاؤُدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ تَمِيمِ
الدَّارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ
أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ
ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ۔

بے شک دین یہ ہے کہ اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول سے سچا دل رکھے اور
سلاطینِ اسلام اور مجملہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرے۔

سلطنتِ علیہ عثمانیہ آیدھا اللہ تعالیٰ نہ صرف عثمانیہ ہر سلطنتِ اسلام، نہ صرف
سلطنت، ہر جماعتِ اسلام، نہ صرف جماعت، ہر فردِ اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض
ہے۔ اس میں شرط قرشیت کیا معنی؟

دل سے خیر خواہی مطلقاً فرض عین ہے اور وقتِ حاجت دُعا سے امداد و اعانت بھی ہر
مسلمان کو چاہیے کہ اس سے کوئی عاجز نہیں۔

اور مال یا اعمال سے اعانت فرضِ کفایہ ہے۔ اور ہر فرض بقدرِ قدرت۔ ہر حکم بشرطِ
استطاعت۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا الْاَوْسَعَهَا۔
وَقَالَ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔

مُفْلِس پر اعانت مال نہیں۔ بے دست و پا پر اعانت اعمال نہیں۔ وَلِهَذَا مُسْلِمَانِ ہند
پر حکمِ جہاد و قتال نہیں۔

بادشاہِ اسلام اگرچہ غیر قریشی ہو، اگرچہ کوئی غلام حبشی ہو، اُمورِ جائزہ میں اس کی اطاعت
تمام رعیت اور وقتِ حاجت اس کی اعانت بقدرِ استطاعت سب اہلِ کفایت پر لازم ہے۔

البتہ اہلِ سنت کے مذہب میں خلافتِ شرعیہ کے لئے ضرورت قرشیت شرط ہے۔

اس بارے میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیثیں منقول ہیں۔

اسی پر صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، اہلِ سنت کا اجماع ہے۔ اس میں مخالف نہیں

مگر خراجی یا کچھ معتزلی۔ کتب عقائد و کتب حدیث و کتب فقہ اس سے مالا مال ہیں۔

بادشاہ غیر قرشی کو سلطان، امام، امیر، والی، ملک کہیں گے۔ مگر شرعاً خلیفہ یا امیر المؤمنین

کہ یہ بھی عرفاً اسی کا مرادف ہے، ہر بادشاہ قرشی کو بھی نہیں کہہ سکتے سوا اُس کے جو ساتوں

شرطِ خلافت۔ اسلام، بلوغ، عقل، حُریت، ذکورت، قدرت، قرشیت، سب کا جامع ہو کر تمام مسلمانوں کا فرماں روائے اعظم ہو۔“ (ص: ۱۵۱۳- دوام العیش فی الائمۃ من قریش۔ مطبوعہ حسنی پریس، بریلی۔ ۱۳۳۹ھ۔ ص: ۴۷۵ و ۴۷۶، فتاویٰ رضویہ جلد ۱۲۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کچھ آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں:-

”زمانہ صحابہ سے برابر علمائے کرام، حُلُفاً و مُلوک کو علیحدہ کرتے آئے حتیٰ کہ خود سلاطین اسی کے پابند رہے۔ اور آج تک ہیں۔

بڑے بڑے بکبار بادشاہ گذرے۔ کبھی غیر قریش نے ترک ہوں یا مغل یا پٹھان یا کوئی، اپنے آپ کو خلیفہ نہ کہلوا یا، نہ خلافتِ مصطلحہ شرعیہ کا دعویٰ کیا۔

جب تک خلافتِ عباسیہ قائم رہی، خلیفہ ہی کی سرکار سے سلاطین کی تاج پوشی ہوتی۔ سلطان دستِ خلیفہ پر بیعت کرتا اور اس منصبِ شرعی کا مستحق اسی کو جانتا اگرچہ زور و طاقت و سطوت میں اس سے کہیں زائد ہوتا۔“ (ص: ۱۵۰۔ دوام العیش فی الائمۃ من قریش۔ مطبوعہ حسنی پریس، بریلی (۱۳۳۹ھ)۔ ص: ۱۷۵، فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۲، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سلاطین اسلام کے متعہد واقعات بیعت پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

”الحمد للہ! کیسے روشن بیانیوں سے ثابت ہوا کہ:

یہ سارے جلوے شرطِ قرشیت کے تھے۔ تمام سلاطین کا خود یہی عقیدہ تھا کہ ہم بوجہ عدم قرشیت لائقِ خلافت نہیں۔ قرشی کے سوا دوسرا شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر وقت و قرن کے علما انہیں یہی بتاتے رہے۔ اور قطعاً یہی مذہبِ اہلِ سنت ہے۔ اور اسی پر اجماع صحابہ و اجماع امت ہے۔ اور اسی پر احادیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر شہادت ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ؟

رہا مسئلہٴ اعانت! کیا آپ لوگوں کے زعم میں سلطانِ اسلام کی اعانت کچھ ضروری نہیں؟ صرف خلیفہ کی اعانت چاہیے؟ کہ مسلمانوں کو اعانت پر ابھارنے کے لئے اِدْعَاۃ خلافت ضرور ہوا؟

یا سلطانِ مسلمین کی اعانت صرف قادروں پر ہے۔ اور خلیفہ کی اطاعت بلا قدرت بھی فرض ہے؟ یہ نصوص قطعہ کے خلاف ہے۔

اور جب کوئی وجہ نہیں۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ سیدھی بات میں جھگڑا ڈالنے کے لئے جملہ علمائے کرام کی واضح تصریحات متظاہرہ اور اجماع صحابہ و اجماع امت و احادیث متواترہ کے خلاف یہ تحریک لفظ ”خلافت“ سے شروع کر کے عقیدہٴ اجماعیت کا خلاف کیا جائے؟ خارجیوں، معتزلیوں کا ساتھ دیا جائے؟

دور از کار تاویلوں، تبدیلیوں، تحریفوں، خیانتوں، عنادوں، مُکابروں سے حق چھپانے اور باطل پھیلانے کا ٹھیکہ لیا جائے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔“ (ص: ۱۸۳، فتاویٰ رضویہ، ج: ۱۲، مطبوعہ لاہور)

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے تقریباً پچاس (۵۰) احادیثِ کریمہ اور کتب عقائد و تفسیر و حدیث و فقہ کی بانوے (۹۲) عبارتوں سے خلافت کے لئے قرشیت کا شرط ہونا ثابت کیا ہے۔

حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی (متوفی ۱۳۴۲ھ/ جنوری ۱۹۲۶ء) جو اُس وقت تحریکِ خلافت کے قائد و قافلہ سالار تھے، ان کا ایک خطبہٴ صدارت جس میں ۱۵ سطریں اس موضوع سے متعلق تھیں، اُس میں انہوں نے کہا کہ:

”خلافت کے لئے شرطِ قرشیت صرف حضراتِ شوافع کے نزدیک ہے۔ اور بعض احناف کا کلام بھی ہے۔ اس میں بھی تصریح نہیں۔“

پینتیس (۳۵) وجوہ سے حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے اس کا رد فرمایا اور آخر کلام میں لکھا ہے کہ:

”آغاز میں کہا: اہلِ سنت، مسلم متغلب یعنی فاقہ الشرط کی اطاعت کو فرض اور امامت کو درست مانتے ہیں۔“

اس امامت سے مراد اگر خلافت ہے جیسا کہ یہی ظاہر ہے۔ تو قطعاً مردود، جس کا روشن بیان گذرا۔ اور اگر سلطنت مقصود تو حق ہے۔

مگر گزارش یہ ہے کہ جب مسئلہ یوں تھا اور بے شک تھا کہ متغلب کی بھی سلطنت صحیح

اور اطاعت واجب، تو کیا ضرورت تھی کہ خواہی خواہی مسئلہ خلافت چھیڑا جائے اور اجماع صحابہ و ائمتہ اُکھیڑا جائے؟۔ مذہبِ اہل سنت و جماعت اُدھیڑا جائے؟
 ترکوں کی حمایت تو محض دھوکے کی کُئی ہے۔ اصل مقصود بغلامی ہنود ”سوراج“ کی چکی ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں نے جس کی تصریح کر دی ہے۔ بھاری بھر کم خلافت کا نام لو۔
 عوام پھریں۔ چندہ خوب ملے اور گنگا و جمن کی مقدس زمین آزاد کرانے کا کام چلے۔

اے پس رُو مُشرکاں بزمِ نہ رسی
 کیں رہ کہ تومی رومی بہ گنگ و جمن ست

نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ۔

ترکی سلاطین پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ وہ خود اہل سنت تھے اور ہیں۔ مخالفتِ مذہب انہیں کیوں کر گوارہ ہوتی؟ انہوں نے خود خلافتِ شرعیہ کا دعویٰ نہ فرمایا۔ اپنے کو سلطان ہی کہا۔ سلطان ہی کہلوایا۔

اس لحاظ مذہب کی برکت نے انہیں وہ پیارا خطاب دلایا کہ امیرُ المؤمنین و خلیفۃُ المسلمین سے دل کشی میں کم نہ آیا۔ یعنی ”خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ“
 کیا ان القاب سے کام نہ چلتا جب تک مذہب و اجماعِ اہل سنت پاؤں کے نیچے نہ کچلتا؟ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِمَّا لَا يَرْضَاهُ۔ (دوامُ العیش فی الائمۃ من قریش۔ از امام احمد رضا۔ مطبوعہ حسنی پریس، بریلی)

مولانا ابولکلام آزاد (متوفی ۱۳۷۷ھ / ۱۹۵۸ء) کی تحریر پر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے قلم برداشتہ پچیس (۲۵) طریقوں سے خلافت کے سلسلے میں ان کے موقف کا رد فرمایا ہے:

(۱) مسٹر آزاد نے بڑا زور اس پر دیا ہے کہ اسلام تو قومی امتیاز کو اٹھانے کے لئے آیا ہے پھر وہ خلافت کو قریش کے لئے کیسے خاص کر سکتا ہے؟

مقاصد و شرح مقاصد سے امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے اس کا جواب دیا ہے کہ:
 ”یہ خارجیوں کا پُرانا اعتراض ہے۔ اہل سنت کے نزدیک امام کا قریشی ہونا شرط ہے۔ اس لئے کہ مصالحِ سلطنت و دین میں شرفِ نسب کو ضرور دخل ہے۔ خصوصاً اس

حالت میں کہ سید الانبیاء صَلَّی اللہ علیہ و سلم نے انہیں میں سے ظہور فرمایا۔
 (۲) بزور زبان بڑا زور اس پر دیا ہے (ص ۶۰) کہ خلافت قریش کی نسبت جس قدر روایات ہیں، سب پیشگوئی و خبر ہیں کہ قریشی ہی خلیفہ ہوں گے، نہ حکم کہ قریشی ہی خلیفہ ہوں۔
 شرح عقائد نسفی، و قواعد العقائد امام حجۃ الاسلام، و اتحاد سید زبیدی، و مسامرہ شرح مسامیرہ، و تعلیقات علامہ قاسم، و طولح الانوار علامہ بیضاوی، و موافق علامہ قاضی عضد، و شرح موافق علامہ سید شریف، و مقاصد و شرح مقاصد، و شرح صحیح مسلم للإمام النووی، و ارشاد الساری، و مرقاۃ قاری، و شرح صحیح مسلم للقرطبی، و ابن المنیر، و عمدۃ القاری امام عینی، و فتح الباری امام عسقلانی، و شرح مشکوٰۃ علامہ طبری، و شرح مشکوٰۃ علامہ سید شریف و امام اجل ابو بکر باقلانی، و اشعۃ اللمعات شیخ محقق (دہلوی) و عمر العیون سید حموی، و حاشیۃ الدلیل السید الخطاوی و السید ابن عابدین، و کواکب کرمانی، و مجمع البحار، و شرح فقہ اکبر بحر العلوم و غیرہا کی عبارات کثیرہ ابھی گذریں (دوامُ العیش میں) جو اس جملہ کے رد کو بس ہیں۔

مسٹر آزاد اگر چہ اپنے نشے میں تمام ائمہ مجتہدین کرام سے اپنے آپ کو اعلیٰ جانتے ہیں۔ ان کے ارشادات کو ظنی اور اپنے توہمات کو وحی سے مکتسب قطعی مانتے ہیں۔ الخ (ص ۶۷ و ۶۸ دوامُ العیش فی الائمۃ من قریش۔ از امام احمد رضا۔ مطبوعہ بریلی)
 (۳) مسٹر آزاد نے اشد ظلم حدیث صحیحین ”لا یزالُ هذا الامرُ فی قریش“ پر کیا ہے۔ اس میں لفظ وہ لیے جو صحیح بخاری میں واقع ہوئے مابقیِ منهم اثنان۔ اور کہہ دیا کہ اگر اس کا مطلب یہ قرار دیا جائے کہ جب تک دو انسان بھی قریش میں ہیں، خلافت انہیں کے قبضے میں رہے گی۔ تو یہ واقعات کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر قریش میں دو بھی خلافت کے اہل ہوں گے تو کبھی خلافت سے یہ خاندان محروم نہ ہوگا۔

شوخی چشتی ہو تو اتنی ہو، نام صحیح مسلم کا بھی لیا اور کہا عمدہ طریق وہ ہیں جو بخاری نے اختیار کیے ہیں۔

اولاً۔ مسلم نے یہ حدیثیں خود انہیں استاذ بخاری احمد بن عبد اللہ یونس سے جن سے بخاری نے سُنی، یوں روایت کی:

ولا یزالُ هذا الامرُ فی قریش مابقیِ مِنَ النَّاسِ اِثْنَانِ۔

ہمیشہ خلافت قریش ہی میں رہے گی جب تک دنیا میں دو آدمی بھی باقی رہیں گے۔

اسی طرح اسمعیلی نے مستخرج میں روایت کی:

مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ۔

جب تک آدمیوں میں دو بھی رہیں۔

یہ روایتیں روایت بخاری کی مفسر ہیں کہ:

مِنْهُمْ سے مراد مِنَ النَّاسِ ہے۔

لا جرم مرقاة علی قاری میں اس کی یہی تفسیر کر دی:

(مِنْهُمْ) اِیْ مِنَ النَّاسِ (اثنان)۔

جب تک ان میں سے یعنی آدمیوں میں سے دو بھی رہیں۔

ولہذا امام اجل ابو زکریا نووی نے اَوَّلَ الْمُسْلِمِ کی روایتیں ذکر کیں۔ پھر فرمایا:

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ۔ هَذِهِ الْاَحَادِيثُ وَاشْبَاهُهَا دَلِيلُ ظَاهِرٍ أَنَّ الْخِلَافَةَ مُخْتَصَّةٌ بِقُرَيْشٍ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ۔ الْخ۔

ثَانِيًا۔ اِذَا تَفْسِيرُ مَا نُو، تَعَارُضُ جَانُو۔ تَوْصِيَّةٌ دُكِي رَوَايَتِ كِيُوْنِ نَارِجِ هُو؟

اور نہ سہی۔ مُعَارِضُ تُو هُوْگِي؟ تُو تَمْبَارِي سَنَدُ كِه مِنْهُمْ هِي، ثَابِتُ نَرِهِي كِي۔

ثَالِثًا۔ كِسِي پَر چہ، اِخْبَارُ كِي اِيْڈِيْطَرِي اور چيزِ هِي اور حَديثِ وَفَقہ كَا سَجْهَنَا اور۔

وَهْمِنْ كَا تَرْجَمَه ”سے“ اور اَلْمِي كَا تَرْجَمَه ”تک“ كَر لِيْنِه سِي نِهِيں آتَا۔

اگر ضمیر قریش کی طرف ہوتی تو اثنان کی جگہ اَحَدُ فرمایا جاتا۔ یعنی جب تک ایک

قریشی بھی رہے۔ جس طرح ابھی امام قرطبی اور امام عینی و امام عسقلانی کے لفظ سن چکے۔

اس کی تاویل آپ حسبِ عادت کہ قرآن کریم میں اپنی طرف سے اضافے کر لیتے ہیں، حدیث میں یہ پتھر بڑھاتے کہ یعنی جب تک کہ ایک قریش خلافت کا اہل رہے۔

دو کی اہلیت پر موقوف فرمانا کیا معنی؟ کیا خلیفہ ایک وقت میں دو بھی ہو سکتے ہیں؟ ہر گز نہیں۔

ہاں! آدمیوں کی طرف ضمیر ہو تو ضرور دو کی ضرورت تھی۔ کہ خلافت حکومت ہے۔ اور حکومت کو کم سے کم دو رکاز، ایک حاکم، ایک محکوم۔

اب تو آپ نے جانا کہ مِنْهُمْ کی ضمیر قریش کی طرف پھیرنا کیسی سخت جہالت تھی۔“ الخ۔ (ص ۷۰)۔ دَوَامُ الْعَيْشِ فِي الْأَيْمَةِ مِنْ قُرَيْشٍ۔ از امام احمد رضا۔ مطبوعہ بریلی)

(۴) مسٹر آزاد فرماتے ہیں: تاریخ شاہد ہے کہ دو قریش بھی حکمرانی کے اہل نہ رہے۔

کون سی تاریخ شاہد ہے؟ کہ سات سو یا بلحاظ خلافتِ مصری چار سو سولہ برس سے تمام روئے زمین پر کوئی دو قریشی، دو ہاشمی دوسید ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانی کے لائق پیدا ہی نہ ہوئے؟ فضلِ الہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاندانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صد ہا سال سے اُٹھالیا گیا اور این و آں کو بٹاتا ہے اور بٹا کیا؟

آپ کے نزدیک مدارِ لیاقت، وقوع پر ہے؟ جس نے حکمرانی نہ پائی، نا اہل تھا۔ جس نے پائی، اہل تھا؟ تو ضرور آپ پلیدِ مریدِ خبیث عنیدِ نخس یزید کو لائق بتائیں گے اور حضرت امام عرش مقامِ علیؑ جَدِّہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معاذ اللہ نالائق ٹھہرائیں گے۔ اور جب یہ معیار نہیں بلکہ صفاتِ ذاتیہ پر مدار ہے۔ تو کیا آپ نے سات سو چار برس سے آج تک کے تمام قریشیوں کی جانچ کر لی ہے کہ نالائق تھے؟ نَعُوْذُ بِاللّٰہ۔

افسوس! آپ کا مَنعِ علم یہی تاریخی کہانیاں ہیں۔ ان پر بھی ایسا جیتا افترا جوڑا۔ تاریخیں ہزار بے تکی ہوں، ایسا پورے نشے کا ہڈیاں بکتے انہیں بھی عار آئے گی۔“ (ص ۷۱)۔ دَوَامُ الْعَيْشِ فِي الْأَيْمَةِ مِنْ قُرَيْشٍ۔ از امام احمد رضا۔ مطبوعہ بریلی)

(۵) مسٹر آزاد نے یوں ہی دوسری حدیثِ الْأَيْمَةِ مِنْ قُرَيْشٍ سے تشریع اڑانے اور نری خبر بتانے کے لئے کیا کیا ڈوبتے سوار پکڑے ہیں۔ لکھتے ہیں: (ص ۶۳)

صحیح بخاری کے ترجمہ باب سے صاف واضح ہے کہ امام بخاری کا بھی مذہب یہی ہے۔ انہوں نے باب باندھا (أَلَا مَرَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ) قریش میں امارت و امراء۔ اس مضمون کا

باب نہ باندھا کہ امارت ہمیشہ قریش ہی میں ہونی چاہیے۔

سُبْحَنَ اللّٰہ! زہے مسٹری ولیدری وائیڈیٹری۔

امام بخاری کی عادت ہے کہ الفاظ حدیث سے ترجمہ باب کرتے ہیں۔ نیز وہ الفاظ جو اُن کی شرط پر نہ ہوں، ترجمہ سے ان کا پتہ دیتے ہیں۔

حدیث انہیں لفظوں سے تھی۔ انہیں سے باب باندھا۔ نیز یہ لفظ ان کی شرط پر نہ تھے۔ ترجمہ سے ان کا اشعار کیا۔

اس سے یہ سمجھ لینا کہ امام بخاری کا مذہب یہ ہے اور اس پر یہ تحکم کہ ”صاف واضح ہے“ کس قدر جہل فاضح ہے۔ ”الخ۔ (ص ۷۲۔ دوام العیش فی الائمۃ من قریش۔ از امام احمد رضا۔ مطبوعہ بریلی، و ص: ۲۳۴، فتاویٰ رضویہ، ج ۱۴۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اس طرح بعض علمائے تحریک خلافت نے نصوص کو توڑ مروڑ کر احکام شریعت کی سراسر مخالفت کی۔ اور خلافت کے نام سے پورے ملک کے مسلمانوں میں عام طور پر حرارت و گرمی پیدا کر دی اور دوسری طرف انگریز حاکموں کے خلاف بھی ملک کے طول و عرض میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ جو تحریک خلافت کا استحصال کرنے والے سیاسی لیڈروں کا اصل مقصد تھا کہ مذہبی جذبات براہیختہ کر کے ان سے اپنے سیاسی مقاصد و عزائم پورے کیے جائیں۔ جب کہ مسئلہ خلافت ایک خالص شرعی مسئلہ ہے جیسا کہ اپنے دورہ انگلینڈ (۱۹۲۰ء) کے وقت بھی سید سلیمان ندوی (۱۸۸۴ء-۱۹۵۳ء) نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے مسٹر فشر سے کہا تھا۔ اور اس کی روداد سید صباح الدین عبد الرحمن اس طرح بیان کرتے ہیں:

”مولانا سید سلیمان ندوی نے اس موقع پر ایک مختصر تقریر کی جس میں انھوں نے فرمایا کہ:

”میں صرف اس بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں شاید پہلا ہندوستانی مولوی ہوں جو یہاں آیا ہوں۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں۔

مولانا عبد الباری صاحب نے جو لکھنؤ کے فرنگی محل کے مشہور خاندان سے ہیں، مجھ کو

خاص طور پر اپنی نمایندگی کے لئے بھیجا ہے تاکہ میں بادشاہ سلامت کی حکومت پر واضح کردوں کہ:

”ہم لوگوں کے لئے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ خالص ایک مذہبی مسئلہ ہے۔“ محمد علی کی یاد میں۔ مؤلفہ صباح الدین عبد الرحمن۔ (ص ۳۶۔ تحریک خلافت۔ مؤلفہ قاضی عدیل عباسی۔ مطبوعہ نئی دہلی)

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کی اس تنبیہ و ہدایت پر علمائے تحریک خلافت و ترک موالات نے توجہ دینے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت نہ محسوس کی تو دیگر زعماء و حامیان تحریک سے کیا شکوہ؟ جب کہ آپ کا یہ شرعی و اصولی موقف کتنا واضح و صریح اور مفید و صحیح تھا کہ:

”رہا مسئلہ اعانت، کیا آپ لوگوں کے زعم میں سلطان اسلام کی اعانت کچھ ضرور نہیں؟ صرف خلیفہ کی اعانت جائز ہے کہ اذاعے خلافت ضرور ہوا؟ یا سلطان مسلمین کی اعانت صرف قادروں پر ہے اور خلیفہ کی اطاعت بلا قدرت بھی فرض ہے؟ یہ نصوص قطعاً قرآن کے خلاف ہے۔

اور جب کوئی وجہ نہیں پھر کیا ضرورت تھی کہ سیدھی بات میں جھگڑا ڈالنے کے لئے جملہ علمائے کرام کی واضح تقریرات متضادہ اور اجماع صحابہ و اجماع امت و احادیث متواترہ کے خلاف یہ تحریک لفظ ”خلافت“ سے شروع کر کے عقیدہ اجماعیہ اہل سنت کا خلاف کیا جائے؟ خارجیوں، معتزلیوں کا ساتھ دیا جائے؟ دوراز کا رتا ویلوں، تبدیلیوں، تحریفوں، خیانتوں، عنادوں، مکابروں سے حق چھپانے اور باطل پھیلانے کا ٹھیکہ لیا جائے؟ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔“ (دوام العیش مطبوعہ، بریلی۔ و ص: ۱۸۳، فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۴۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

”ترک سلاطین اسلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ خود اہل سنت تھے اور ہیں۔ مخالفت مذہب انہیں کیوں کر گوارہ ہوتی؟

انہوں نے خود خلافت شرعیہ کا دعویٰ نہ فرمایا۔ اپنے آپ کو سلطان ہی کہا، سلطان ہی کہلوا یا۔ اس لحاظ مذہب کی برکت نے انہیں وہ پیارا خطاب دلایا کہ امیر المؤمنین

و خلیفۃ المسلمین سے دل کشی میں کم نہ آیا۔ یعنی خادمُ الحرَمین الشَّرِیفین۔

کیا ان القاب سے کام نہ چلتا جب تک مذہب و اجماع اہل سُنّت پاؤں کے نیچے نہ پکڑتا؟ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِمَّا لَا يَرْضَاهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُصْطَفَاهُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْاَكَاْرِمِ الْهُدَاةِ۔ (دوامُ العیش، مطبوعہ بریلی۔ ص: ۲۲۵، فتاویٰ رضویہ، ج ۱۲، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

سلطنتِ عثمانی ٹُرک کے لئے لفظ ”خلافت“ کے استعمال پر اصرار کرتے ہوئے زعمائے تحریک خلافت نے عجیب و غریب نکتہ آفرینی کی اور خلافتِ شرعی اصطلاحی کے مفہوم میں اس تحریک کے دوران، توسیع کر کے اپنی مقصد برآری کے لئے اسے اس معنی و مفہوم تک پہنچا دیا جو فرد، جماعت، معاشرہ اور حکومت و سلطنت ہر ایک کو عام ہے۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸ء-۱۹۵۸ء) اس موضوع پر اپنی تحقیقاتِ عالیہ کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”خلافت عربی زبان کا ایک مصدر ہے۔ اس کا مادّہ خلف ہے اور اسی سے خلیفہ آتا ہے۔ خلیفہ کے لغوی معنی نیابت اور قائم مقامی کے ہیں۔ یہ لفظ قرآنِ کریم کے اختیاراتِ لغویہ میں سے ہے۔ یعنی عربی زبان کے لفظوں میں سے ہے جن کو لغت میں عام معانی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا مگر قرآنِ کریم نے اپنے خاص مصطلح سے شرعی معنی کے لئے اختیار کر لیا۔ جیسے ایمان بالغیب، تقدیر، صلوة وغیرہ۔

ایمان کے لغوی معنی یقین و طمانیت اور زوالِ خوف و شک کے تھے لیکن قرآنِ کریم نے اس کو ایک خاص طرح کے یقین و اقرار اور عمل کے لئے استعمال کیا۔ اور اب ایمان، قرآن کی زبان میں عام لغوی معنی کے خلاف ایک خاص اصطلاح قرار پائی۔

قرآن کی زبان میں خلافت اور استخلاف فی الارض اور وراثت و تمکن فی الارض سے مقصود زمین کی قومی عظمت و ریاست اور قوموں اور ملکوں کی حکومت و سلطنت ہے۔

قرآنِ کریم اس کو سب سے بڑی نعمت قرار دیتا ہے جو اچھے یقین اور اچھے کاموں کے بدلے اقوامِ عالم کو دنیا میں مل سکتی ہے۔

قرآن کے نزدیک اس خلافتِ ارضی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نوعِ انسانی کی

ہدایت و سعادت کے لئے ایک خاص ذمّہ دار قوم اور حکومت قائم ہو۔ وہ اللہ کی عدالت کو دنیا میں نافذ کرے۔ ظلم و جور اور ضلالت و طُغیان سے اس کی زمین پاک ہو جائے۔ ایک عام امن و سکون اور راحت و طمانیت دنیا میں پھیل جائے۔

اللہ کا وہ ہمہ گیر قانونِ عدل جو تمام کائناتِ ہستی میں سورج سے لے کر زمین کے حشرات الارض تک نافذ و قائم ہے اور جس کو قرآن اپنی زبان میں صراطِ مستقیم سے تعبیر کرتا ہے، زمین کے پچے پچے اور گوشے گوشے میں جاری و ساری ہو کر کرۂ ارضی کو سعادت و اشریت کی ایک بہشت زار بنادے۔

لغت کے اعتبار سے یہ اطلاق اس لئے ہوا کہ سب سے پہلے جو قوم اور قوم کا جو فرد، خلیفہ ہو وہ زمین پر اللہ کی عدالت قائم رکھنے میں اللہ کی نیابت اور قائم مقامی رکھتا تھا اور اس کے بعد والی قوم اپنے سابق کی نائب تھی۔ اور خلیفہ سابق کا قائم مقام۔ ظہورِ اسلام کے بعد جب خلافتِ ارضی کے وارث مسلمان ہوئے تو اس سلسلے کا پہلا خلیفہ اللہ شاریع اسلام تھا۔ یعنی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

پھر ان کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں اسلام کی مرکزیت حکومت آئی، وہ اس خلیفۃ اللہ کے نائب اور قائم مقام ہوئے۔ اسی لئے ان پر خلیفۃ اللہ کا اطلاق ہوا۔

یہ زمین کی وراثت و خلافت یکے بعد دیگرے مختلف قوموں کے سپرد ہوتی رہی اور وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے دینِ حق کے خدمت گزار رہے۔ قرآنی آیات میں جگہ جگہ اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ یہی چیز زمین کی تمکین یعنی طاقت و عظمت کا جماد اور قیام بھی ہے جو سرزمینِ فراعنہ میں کنعان کے ایک اسرائیلی نوجوان نے حاصل کی تھی۔ جب کہ وہ غلامی کی حالت میں وہاں فروخت کیا گیا اور پھر اپنے عملِ حق و صالح کی قوت سے ایک دن مصر کے تاج و تخت کا مالک ہو گیا۔

اللہ کے تمام وعدوں کی طرح یہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ آٹھ نو برس کے بعد داعیِ اسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو تمام جزیرہ عرب مسلمانوں کے قبضہ و اختیار میں آچکا تھا اور رومیوں سے مقابلہ کے لئے اسلامی فوجیں مدینہ سے نکل رہی تھیں۔

اس سلسلہٴ خلافتِ اسلامیہ کا پہلا خلیفہ اللہ خود داعیِ اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ کا وجود تھا اور آپ نے اپنے بعد کے جانشینوں کو خود لفظ خُلَفَا سے تعبیر کر کے واضح کر دیا تھا کہ وہ آپ کے نائب اور قائم مقام ہوں گے۔

بنی کریم صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد خلافت اپنے خصائص و نتائج کے اعتبار سے دو بڑے سلسلوں میں منقسم ہو گئی۔ خود بنی کریم صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نہ صرف اس کی پہلے ہی خبر دی تھی بلکہ تمام علامات و خصائص صاف بیان کر دیے تھے۔

اس سلسلے میں جو احادیث مذکور ہیں، وہ کثرت طُرُق سے، شہرتِ متن، قبولِ طبقات کی بنا پر حَٰذِثُ اَثَرِ کَوْنِیْنِج چکی ہیں۔

پہلا سلسلہ خلافت، خُلَفَاۃ راشدین کا تھا جن کی خلافت منہاجِ نبوت پر تھی۔ یعنی وہ صحیح اور کامل معنوں میں مَصْبُوبِ نبوت کے جانشین اور جامعیتِ شخص و رسالت کے قائم مقام تھے۔ ان کا طریق کار ٹھیک ٹھیک طریقِ نبوت کے مطابق تھا۔

دوسرا سلسلہ خلافت، منہاجِ نبوت سے الگ مجرّ د حکومت و بادشاہت کا تھا۔ جب عجمی بدعتیں خالص اسلامی و عربی تمدن سے مل کر ایک نیا دور شروع کر رہی تھیں۔

یہ سلسلہ خلافت اگرچہ بعد کی خلافتوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھا، لیکن خلافتِ راشدہ کی حقیقی خصوصیتیں ناپید تھیں۔ خُلَفَاۃ بنو امیّہ سے لے کر خلافتِ عثمانیہ تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔“

(ص ۱۲ تا ص ۱۵۔ مسئلہ خلافت از مولانا ابوالکلام آزاد۔ مطبوعہ اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، دہلی۔ ۱۹۸۷ء)

خلافت کا نفرنس منعقدہ رفاه عام لکھنؤ مؤرخہ ۲۶ فروری ۱۹۲۶ء کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر مولانا عبدالماجد ریا بادی (۱۸۹۳ء۔ ۱۹۷۷ء) ممبر مرکزی خلافت کمیٹی و صدر خلافت کمیٹی اودھ اپنے صدارتی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں:

”بزرگو! عزیزو! آج مختلف سمتوں سے یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ:

اب خلافت کمیٹی کی ضرورت کیا باقی رہی؟ اور اگر کچھ ضرورت ہو بھی تو کیا یہ ضرور ہے کہ اس کو اس نام سے باقی رکھا جائے؟

حیران ہوں کہ ان سوالات کا کیا جواب دوں؟ اس سے بڑھ کر حیرانی یہ ہے کہ یہ

سوالات کسی مسلمان کے دل میں پیدا کیوں کر ہوئے؟

جس انسان کو خلافت سے عار آتا ہے، درحقیقت اسے خود اپنے وجود سے عار آنا چاہیے کہ انسان کی حیثیت اس کائناتِ ارضی میں مجرّ خلیفہ کے کچھ اور نہیں۔

اور یہ کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں۔ کسی مؤرخ کی رائے نہیں۔ کسی بشر کا قول نہیں۔ بلکہ اس وقت جب نہ آدم کا وجود تھا اور نہ بنی آدم کا، نہ بشر کا نہ ابوالبشر کا۔ اُس وقت سب کے پیدا کرنے والے، سب کو نیست سے ہست کرنے والے نے صاف صاف صریح اور غیر مُشْتَبَہ الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ: میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ (اِنِّیْ جَاعِلُ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً)

یہ نہیں ارشاد ہوا تھا کہ انسان کو حاکم پیدا کیا جائے گا، عالم پیدا کیا جائے گا، شاعر پیدا کیا جائے گا، فقیہ پیدا کیا جائے گا، مجاہد پیدا کیا جائے گا۔ بلکہ صرف اور صرف یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اسے روئے زمین پر خلیفہ بنا کر پیدا کیا جائے گا۔ انسانوں کے مختلف طبقے اور گروہ شروع سے قائم ہیں اور آخر تک قائم رہیں گے۔“

(مولانا محمد علی جوہر! سیرت و افکار۔ از عبدالماجد ریا بادی)

جُزْءُ الاسلام امام محمد غزالی (وصال ۵۰۵ھ) اور امام الھند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (وصال ۱۷۶ھ/۱۷۶۲ء) کی تحریر گذشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خلیفہ شرعی کے لئے قریشی ہونا ضروری ہے۔

اس منصبِ خلافت شرعی دینی کے فرائض بڑے عظیم ہیں۔ چنانچہ خلافت کی جامع و مانع تعریف کرتے ہوئے اِزَالَةُ الْخَفَاءِ عَنْ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں:

الْخِلَافَةُ هِيَ الرَّأْسُ الْعَامَّةُ فِي التَّصَدِّي لِإِقَامَةِ الدِّينِ وَإِحْيَاءِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَإِقَامَةِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَالْقِيَامُ بِالْجِهَادِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ تَرْتِيبِ الْجُيُوشِ وَالْفَرَضِ لِلْمَقَاتِلَةِ وَإِعْطَاءِ هِمِّ مِنَ الْفَنَى وَالْقِيَامُ بِالْقَضَاءِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَرَفْعُ الْمَظَالِمِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

(ازالۃ الخفاء عن خلافة الخلفاء۔ جلد اول مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)
اپنی دانشوری و انشا پردازی کے زور اور جھونک میں اگر مذکورہ دونوں لیڈر و ایڈیٹر صاحبان یہ گواہی فراہم بھی فرمادیتے تو ان کے ”تفقہ“ اور ان کی ”تاریخ دانی“ کی صلاحیت بھی آشکار ہو جاتی کہ:

(۱) ہندوستان کے مغل و سوری و لودی و تغلق و غوری و غزنوی مسلم سلاطین ”خلفا“ تھے اور ان کی حکومت و سلطنت ”خلافت“ تھی۔

(۲) ہندوستان کے علما و فقہا و مفتیان کرام آغازِ امر ہی سے ان ”خلفا“ اور ان کی ”خلافت“ کو تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔

(۳) اسی بنیاد اور اسی تسلسل کو قائم و باقی رکھنے کے لئے عثمانی ترکی سلاطین کو ”خلفا“ اسلام“ سمجھ کر ان کی ”خلافت“ کے تحفظ و بقا کو ہم نے اپنا مذہبی فریضہ قرار دے رکھا ہے۔

(۴) کتاب و سنت کے مخصوص احکام کی روشنی میں ہر کافر و مشرک و مجوسی و یہود و ہنود سے موالات کے یکساں حرام ہونے کے باوجود اس وقت نصاریٰ کو مخصوص کر کے ان سے ”ترک موالات“ اور ہنود کو مستثنیٰ کر کے ان سے و داد موالات کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں۔

(۵) ہندوستانی مسلمانوں کے اندر صلاحیت و استطاعت و قدرت ہو یا نہ ہو، انھیں زعماً و قانداً تن تحریک خلافت و ترک موالات جو حکم دیں اس پر عمل کرنا ان کا فریضہ مذہبی ہے اور اسے نظر انداز کرنے والے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔

(۶) مسلمانوں کی مذہبی و سیاسی قیادت صرف ہم کر رہے ہیں۔ اس لئے ہم ہی ان کے منتخب و نام زد نمائندہ بلکہ خلیفہ بھی ہیں۔

اور ہماری قیادت و نمائندگی کی باگ ڈور اُس ”مہاتما گاندھی“ کے محفوظ و ”متقی ہاتھوں“ میں ہے جو ”بھارتی فلسفہ حیات“ اور ”سوراجیہ“ کا صحیح نمائندہ اور قائدِ اعظم ہے۔ وغیرہ وغیرہ تحریک خلافت (۱۹۱۹ء) ہی کے بطن سے پیدا ہونے والی تحریک ترک موالات (۱۹۲۰ء) کے بارے میں سید طفیل احمد منگھوری علیگ لکھتے ہیں:

”یکم جنوری ۱۹۲۰ء کو مولانا ابوالکلام آزاد طویل نظر بندی سے رہا ہو کر خلافت کے جلسوں میں شریک ہوئے اور پراونشل کانفرنس کے جلسہ کو جو ۲۹ فروری ۱۹۲۰ء کو کلکتہ میں

منعقد ہوا، صدارت فرمائی۔

اور ترک موالات کا شرعی پروگرام سب سے پہلی بار جناب موصوف نے پیش کیا۔ اس تجویز نے ہندوؤں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔

..... ایک سب کمیٹی میں مولانا ابوالکلام نے اپنا ”ترک موالات“ کا پروگرام اور مہاتما گاندھی نے ”نان کو آپریشن“ کا پروگرام پیش کیا۔ حسن اتفاق سے دونوں ایک تھے۔

..... آخر کار ۳۰ مئی ۱۹۲۰ء کو بنارس میں کانگریس کمیٹی کے جلسے نے بھی طے کر دیا کہ حکومت سے ترک موالات کی جائے۔

اس کے ایک مہینے بعد یکم ۲۰ جون ۱۹۲۰ء کو ہندوستان کا ایک عظیم الشان مشترک جلسہ الہ آباد میں منعقد ہوا جس میں ”ترک موالات“ کو باقاعدہ منظور کیا گیا۔

..... ۱۸ جولائی ۱۹۲۰ء کو ایک اور زبردست جلسہ ترک موالات کے لئے لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اسی جولائی میں مسلمانوں میں ”ہجرت“ کی تحریک شروع ہوئی، اور ہجرتِ اولِ سندھ سے شروع ہوئی۔

..... یکم اگست ۱۹۲۰ء کو خلافت کمیٹی نے ایک عام ہڑتال کی۔ ترک موالات کے لیڈر مہاتما گاندھی قرار پائے۔

..... مگر اب وقت آیا کہ ترکی نے اپنا مسئلہ حل ہونے کا خود انتظام کیا اور وہ یہ کہ اگست ۱۹۲۲ء میں مصطفیٰ کمال پاشا نے یونانیوں پر حملہ کر کے انہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ تب یورپ کی طاقتوں نے ”لوزان کانفرنس“ طلب کی۔ مگر وقت یہ ہوئی کہ اس کانفرنس نے ”حکومتِ استنبول“ اور ”حکومتِ انگورہ“ دونوں کو شرکت کی دعوت دی۔ اس پر ترکوں کی قومی اسمبلی کا جلسہ کیا گیا اور ۲۱ نومبر ۱۹۲۲ء کو اس نے یہ طے کر دیا کہ:

خلافت اور سلطنت کو تجدیدِ اجداد کر دیا جائے۔

..... آخر ۱۹۲۳ء میں انگورہ اسمبلی نے طے کر دیا کہ وہاں جمہوری سلطنت قائم کی جائے اور غیر مسلم بھی اس کا صدر ہو سکے گا۔

..... جس خلافت کے قائم رکھنے کے لئے ہندوستان کے مسلمان اپنی جان و مال قربان کر رہے تھے، نو جوان ترکوں نے اسی کے ہاتھوں سخت مصائب برداشت کیے تھے۔

سلطان عبد الحمید کے وقت سے ”خلافت“ اور ”اتحاد بین المسلمین“ (پین اسلامزم) اہل یورپ کے نزدیک خطرناک چیزیں تھیں مگر انہیں خطرناک چیزوں کے ذریعہ سلطان المعظم اتحادیوں کی سازش سے، جو عیسائی تھے، انگورہ کے نوجوان تڑکوں کی سرکوبی کرتے اور انہیں کافر قرار دے کر ان پر جہاد کرتے تھے۔

اس کا ردِ عمل ایک قدرتی عمل تھا۔ چنانچہ انگورہ میں حکومت قائم ہوتے ہی ”خلافت“ کا منصب توڑ دیا گیا اور ”شیخ الاسلام“ کا عہدہ منسوخ کر دیا گیا۔

اس کی اطلاع ہندوستان میں ۱۰ مارچ ۱۹۲۴ء کو پہنچی جس کے صدمہ سے مسلمانان ہند ہللا اٹھے۔ ”(أخذوا قتباس، از ص: ۴۹۷، تا ص: ۵۰۲۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل از سید طفیل احمد منگلوری علیگ۔ مطبوعہ مکتبۃ الحق، جوگیشوری، بمبئی)

مسٹر گاندھی کا ذکر مسئلہ خلافت و ترک موالات وغیرہ میں بار بار آتا رہتا ہے اس لئے ایک اجمالی تعارف بقلم ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی نذر قارئین ہے:

”کرم چند گاندھی یعنی مہاتما گاندھی (۱۸۶۹ء-۱۹۴۸ء) کا نام بھی تحریک خلافت کے سرکردہ رہنماؤں میں ہے۔ تحریک خلافت کا خمیر اگرچہ خلافت عثمانیہ کی بقا اور اس کے تحفظ کے لئے اٹھا تھا لیکن اس کا نصب العین بھی آزادی تھا۔ جو آگے چل کر ہندوستان کی تحریک آزادی میں ایسا تحلیل ہوا اور ملک کے عوام میں آزادی کے لئے جاں فروشی کی ایسی روح پھونکی کہ اس کی مثال کسی اور ملک کی آزادی کی تاریخ میں شاید نہ مل سکے۔

تحریک خلافت کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ:

خلیفۃ المسلمین ترکی حکمران کی اخلاقی اور مادی مدد کرنے کے لئے شروع کی گئی تھی، لیکن پھر اس کا رشتہ بنیادی طور پر ہندوستان کی جنگ آزادی سے استوار ہوتا چلا گیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی حمایت میں ہندوستان کے علاوہ اور کسی ملک بلکہ یوں کہیے کہ کسی مسلم ملک سے بھی کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔

ایک اور تحیر خیز بات یہ ہے کہ:

سلطنت عثمانیہ اور خلیفۃ المسلمین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادرانِ وطن نے اپنے طور پر اخلاقی اور مادی ہر طرح سے بھرپور امداد کی۔ نہ

صرف امداد کی بلکہ برادرِ وطن ”کرم چند“ جواب ”مہاتما گاندھی“ کہلانے لگے تھے، تحریک خلافت کے ایک قائد کے طور پر سامنے آئے۔

اُس وقت تحریک خلافت کے سرکردہ رہنماؤں میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مفتی کفایت اللہ، سید سلیمان ندوی، مولانا ظفر علی خاں، بنگال کے سرکردہ لیڈر فضل حق، ڈاکٹر سیٹ الدین کچلو (امر تسر) ڈاکٹر مختار احمد انصاری، اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی قومی سطح پر اپنی شناخت بنا چکے تھے۔ یا کسی نہ کسی مقام پر اپنی الگ حیثیت رکھتے تھے۔

تاریخ کے طالب علموں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ تحریک خلافت کا، یہ غیر مسلم، قائد کیوں بنا؟ اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟

تحریک خلافت کے ایک قائد کی حیثیت سے ”مہاتما گاندھی“ کی، خلافت کے سلسلے میں جو خدمات ہیں وہ ناقابلِ فراموش ہیں۔

مہاتما گاندھی نے اس تحریک کے ذریعہ بڑا قائدانہ کردار ادا کیا۔

اور پھر بڑی خوش اسلوبی سے:

تحریک خلافت کے پلیٹ فارم سے جنگ آزادی کا وہ بگل بجایا کہ اس نے بالآخر ہندوستان کو آزادی کامل کی وہ صبح عطا کی جس کا ملک وقوم کو صدیوں سے انتظار تھا۔“

(ص ۱۶۴-۱۶۵۔ تحریک خلافت وجد وجدہ آزادی۔ مؤلفہ ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی۔

ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس۔ کوچہ پنڈت، لال کناں، دہلی۔ ۲۰۰۷ء)

”مولانا شوکت علی نے خلافت کانفرنس جو کوکناڈا میں ۲۷ دسمبر ۱۹۲۷ء کو منعقد ہوئی،

اپنے خطبہٴ صدارت کے دوران کہا کہ:

”مہاتما گاندھی اس تحریک میں ہمہ تن شریک ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ وہ ہمیشہ اپنے

آپ کو ”خلافت کا کام کرنے والا“ کہتے تھے۔

تمام ملک کا دورہ ”کانگریس کے خرچ“ سے نہیں کرتے تھے بلکہ ”بہ حیثیت خلافت کا

رکن“ کرتے تھے۔ اور ”خلافت کے فنڈ“ سے ہی شروع سے آخر تک دورے کرتے رہے

۔“ (ص ۱۶۷۔ تحریک خلافت وجد وجدہ آزادی۔ مؤلفہ ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی۔ مطبوعہ

دہلی۔ ۲۰۰۷ء)

..... ”نیشنل کانگریس“ کے پاس سرمایے کی کمی تھی، اس وجہ سے ”تحریک عدم تعاون“ کی ابتدا بھی ”خلافت فنڈ“ سے کی گئی۔ ص ۶۳۔ انتخاب خطباتِ تحریکِ خلافت۔ مرتبہ محمود الہی۔ اتر پردیش اردو اکاڈمی، لکھنؤ۔ ۱۹۸۸ء۔

(ص ۱۶۸) تحریکِ خلافت و جد جہدِ آزادی۔ مؤلفہ ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی۔ مطبوعہ دہلی۔ ۲۰۰۷ء)

قارئین کے علم میں یہ بات آپکی ہے کہ مسئلہ خلافت پر اس زمانے میں کافی علمی و قلمی معرکہ آرائی ہوئی تھی اور خلافت کی شرعی حیثیت بار بار زیرِ بحث آتی رہی۔ چنانچہ خلافتِ شرعیہ اور خلیفہ شرعی کے لئے شرائطِ سبعہ وغیرہ پر بحث کرتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں:

”خلیفہ میں قریشی ہونے کی شرط جمیع علما کا مذہب ہے۔ اور بے شک اسی سے صدیق اکبر و فاروق اعظم نے روزِ سقیفہ، انصار پر حُجّت فرمائی۔ اور صحابہ میں سے کسی نے اس کا انکار نہ کیا۔ اور بے شک علما نے اسے مسائلِ اجماع میں گنا اور سلفِ صالح میں کوئی قول یا فعل اس کے خلاف منقول نہ ہوا۔ یوں ہی تمام زمانوں میں علماے مابعد سے“۔ الخ (ص: ۳۶۔ دَوَامُ الْعِيشَةِ فِي الْاِثْمَةِ مِنْ قُرَيْشٍ۔ مطبوعہ بریلی)

خلافتِ شرعیہ کے بارے میں بحث کرتے ہوئے حُجّۃ الاسلام امام محمد غزالی (وصال ۵۰۵ھ) اور امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (وصال ۱۷۶۱ھ/۱۷۶۲ء) نے تحقیق و تفصیل کے ساتھ احادیثِ کریمہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ استحقاقِ خلافت کے لئے پوری نسب کے لحاظ سے قریشی ہونا شرط ہے۔ (دیکھیے الاقتصاد فی الاعتقاد مؤلفہ امام محمد غزالی۔ اور ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء۔ جلد اول۔ مؤلفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

علم کلام کی اپنی انتہائی اہم کتاب ”المُعْتَقَدُ الْمُتَنَقَّدُ“ (۱۲۷۰ھ) میں سیف اللہ المَسْلُولُ علّامہ فضل رسول عثمانی قادری بدایونی (وصال ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء) خلافت کے لئے قریشیت کے لازم ہونے کی صراحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

ويشترط بعد الاسلام الذکور ة، والورع، والعلم، والقيام بأمر الإمامة، ونسب قریش، خلافاً لكثير من المعتزلة۔

ولا يشترط كونه هاشمياً ولا معصوماً۔ لَانِ الْعِصْمَةُ مِنْ خِصَائِصِ الانبياء خلافاً للروافض۔

(ص ۱۹۱۔ الباب الرابع فی الامامة۔ المعتقد المتنقد۔ للعلامة فضل رسول العثمانی القادری البدایونی۔ زیرِ نگرانی و اہتمام مجمع الاسلامی۔ مہاک پور۔ ناشر رضا اکیڈمی بمبئی۔ صفر ۱۳۲۰ھ/جون ۱۹۹۹ء)

آپ کے صاحبزادے حُبِّ الرسول تاجُ الفحول مولانا عبدالقادر عثمانی قادری برکاتی (وصال ۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ء) اپنی مختصر اور جامع کتاب ”احسنُ الکلام فی تحقیق عقائد الاسلام“ میں تحریر فرماتے ہیں:

ونعتقد ان يجب على المسلمين في كل عصر وزمان نصب امام من قُرَيْشٍ لإجراء احكام الايمان۔

(ص ۳۳۔ القول الخامس فی بحث الامامة۔ احسنُ الکلام فی تحقیق عقائد الاسلام۔ مؤلفہ حضرت مولانا عبدالقادر عثمانی قادری بدایونی۔ طبع جدید ۱۳۳۳ھ/۲۰۱۲ء۔ تاجُ الفحول اکیڈمی۔ بدایوں۔ طبع قدیم ۱۳۰۰ھ/۱۸۹۹ء)

اس کا اردو ترجمہ اسی کتاب میں اس طرح ہے:

ہمارا عقیدہ ہے کہ:

ہر زمانے میں مسلمانوں پر ایمان کے احکام جاری کرنے کے لئے خاندانِ قریش میں سے ایک امام برحق کو مقرر کرنا لازم و ضروری ہے۔

(ص ۱۷۔ احسنُ الکلام۔ مطبوعہ تاجُ الفحول اکیڈمی، بدایوں)

حضرت سید مہر علی چشتی (متوفی ۱۳۵۶ھ/۱۹۳۶ء۔ گولڑہ ضلع راولپنڈی، پنجاب) مسئلہ خلافت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”صحیح حدیث کی رو سے جناب نبی کریم ﷺ کے بعد صرف تیس (۳۰) برس تک اسلامی خلافت (راشدہ) قائم رہی۔

بعد ازاں سلطنت ہو گئی تھی جس کے لئے حدیث شریف میں ”عضویت“ اور ”جبر“ کا مفہوم آیا ہے۔ مذہبِ اسلام ایسی سلطنت کو خلافتِ جاریہ ضروریہ قرار دیتے ہوئے اس

کے جواز کی ذمہ داری قبول کرے تو یزید بن معاویہ اور منصور عباسی بھی سلاطینِ جبارہ کی بجائے خلفائے نبوی قرار پائیں گے۔“ الخ۔ (ص: ۲۷۰۔ مہرِ منیر، مؤلفہ مولانا فیض احمد، مطبوعہ پاک و ہند)

واضح رہے کہ جماعتِ دیوبند کے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی (۱۸۵۱ء۔ نومبر ۱۹۲۰ء) کی جانب سے اجلاسِ دومِ جمعیتِ العلماء ہند منعقدہ دہلی (۱۹ تا ۲۱ نومبر ۱۹۲۰ء) میں جو خطبہٴ صدارت پیش ہوا تھا اس خطبہٴ صدارت میں تُرکی خلافت کے بارے میں اپنے خیال و موقف کا اس طرح اظہار کیا گیا ہے:

”دنیاۓ اسلام میں گزشتہ چند صدیوں سے سلطانِ تُرکی کی واحد سلطنت، اسلامی شوکت کی ضامن تھی۔ اور حرمین شریفین، بیت المقدس، عراق وغیرہ کے تمام امارکن مقدسہ و مقاماتِ محترمہ کی حفاظت کی کفیل تھی۔

جمہورِ اہل اسلام کے اتفاق سے سلطانِ تُرکی، خلیفۃ المسلمین مانے جاتے تھے اور خلافت کے فرائض نہایت خوبی سے انجام دیتے تھے۔“ (خطباتِ جمعیتِ علماء ہند۔ مطبوعہ لاہور و لکھنؤ)

تحریرِ خلافت کی بنیاد، اس کا مقصد، اس کی بے اعتدالی، اس کے انجام وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا چکا ہے جن کا مطالعہ متعلقہ کتب و رسائل میں کیا جاسکتا ہے۔

حضرت سید شاہ ابوالقاسم محمد اسماعیل حسن قادری برکاتی مارہروی (ولادت محرم الحرام ۱۲۷۲ھ۔ وصال صفر المظفر ۱۳۴۷ھ) اپنے ایک مکتوبِ حررہ غرہ جمادی الآخرہ ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۲ء، بنام محمد عوض، سینٹاپور (اودھ) تحریر فرماتے ہیں:

.....خلافتِ کمیٹی کی شرکت و اعانت خواہ وہ بصورتِ ممبری ہو یا کسی طرح..... سخت ہلاکت اور دین و ایمان کی اشد درجہ تباہی و بربادی کی طرف منجر ہے۔

.....یہ کمیٹی غریب و ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے نام تو لیتی ہے حمایتِ سلطنتِ اسلامیہ و مقاماتِ مقدسہ و اعانتِ مظلومینِ تُرک کا، اور کام کرتی ہے ”سوراج“، یعنی ہندوراج کا۔

جس کی اندھا دھند میں ابھی یہ حالت ہے کہ:

مسٹر ابوالکلام آزاد و شوکت علی و محمد علی ایک ایک ہندو مُشرک کے بدلے دس دس بیس بیس مسلمانوں کی جانیں بھینٹ چڑھانے کو تیار اور اپنے ہندو بھائیوں کے پیچھے خاص خلافت سے جس کے یہ سرگرم حامی بنتے ہیں، برسرِ پیکار ہیں۔

کون سی، ایمان و اسلام سے ضد تھی جو ان نام نہاد خُداۓ ام خلافت نے نہ باندھی؟
..... اس کمیٹی کی ضلالات و بطالات و کفریات علمائے اہل سنت نے اپنی تحریرات و تقریرات میں کھول کھول کر دکھا دی ہیں۔ برخوردار محمد میاں سلمہ نے اپنی تحریروں میں ان خلافت کمیٹیوں میں شرکت کی سخت اشد ہلاکت عیاں کر دی۔

.....فقیر بحمدِ اللہ و حُسنِ توفیقہ اس کمیٹی اور اس میں جو کسی طرح شریک ہوا، اس سے قطعاً بے زار و بری و بے علاقہ ہے۔

”انگورہ فنڈ“ بھی غریب ناواقف جُہالِ عوام سے دام سیدھے کرنے کا ایک خوش آئند نام ہے۔ ورنہ حقیقت اس کی بھی وہی ہے جو خلافتِ کمیٹی کے اور دوسرے جاری کردہ فنڈوں کے چندوں کی ہوئی۔

لیڈروں نے خوب گل چھڑے اُڑائے..... اور پھر جو اس سے بچا اس سے اپنے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کا مطلق العنان حکمران بنانے کا کام کیا۔

اسی خاص انگورہ فنڈ کی مرکزی کمیٹی بمبئی کے صدر اور نائب صدر اور سکریٹریوں کے دستخط سے ابھی حال ہی میں ۱۸ جنوری کے ”ہمدَم“ میں اعلان شائع ہوا۔ جس میں یہ تمام لیڈرانِ بیخ کن اسلام صاف صاف لکھتے ہیں کہ:

ہم نے نہایت وفاداری سے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار شخص یعنی ”مہاتما گاندھی“ کی واحد مطلق العنان حکومت تسلیم کر لی ہے۔ جب ہمارے یہ مطلق العنان حکمران حکم دیں تو ہمیں بے چون و چرا جیل خانے بھر دینے چاہئیں۔ اور ان کا ہر حکم بے کم و کاست ماننا سب سے زائد اہم اور ضروری ہے۔

دیکھو! نام تو ہے کہ یہ انگورہ فنڈ کے لئے غریب مظلوم تُرکوں کی اعانت کے لئے روپیہ جمع کرنے کے واسطے ہدایات دے رہے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ غریب و ناواقف عوام کو اپنے مُشرک امام کی مطلق العنان واحد حکومت منوار ہے ہیں۔ ایسے فنڈوں میں چندہ دینا،

دین و ایمان کو ہلاک کرنا ہے۔

تُرک ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم اُن کی بطریق جائز و مفید اپنی حتی الوسع امداد و اعانت کریں، ہمارا دین و ایمان ہے۔ مگر اُن فنڈوں میں دینا تُرکوں کی اعانت نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بنانے پر اعانت ہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی۔

..... ان کے اس کہنے میں نہ آؤ کہ یہ چندہ انگورہ کو بھیجا جائے گا۔ یہ سلطنت اسلامیہ کی حفاظت میں لگے گا۔ یہ چٹخیں چٹاں ہوگا۔

اول تو ان کے ان زبانی دم دلا سوں کی حالت خود ان کے اعمال ہی سے عیاں ہے کہ انگورہ، وگورہ کہیں نہیں جائے گا۔ لیڈران کے پیٹ میں سما جائے گا۔ جو اس سے پہلے جانے کتنے ہزاروں، لاکھوں کے چندوں کی صاف ڈکار لے چکے ہیں۔

جو اس سے بچے گا وہ مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بنانے میں کام آئے گا۔ ”الٰہی آخر وہ“ فقیر محمد اسماعیل حسن عفی عنہ قادری برکاتی۔ از خانقاہ برکاتیہ، مارہرہ۔ دوشنبہ، غرہ جمادی الآخرہ ۱۳۴۰ھ، (ص: ۵۸، تا ۶۱، مفاوضات طیبہ، (۱۳۵۳ھ) جمع و ترتیب حضرت سید اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی۔ دارالاشاعت برکاتی، خانقاہ برکاتیہ، مارہرہ ضلع ایٹہ) تُرکی اقتدار و حکومت کے بدلتے حالات نے مرکزی خلافت کمیٹی اور اس کے علما و زعماء کو تشویش ناک حالات اور عبرت ناک نتائج سے دوچار کر دیا۔

جولائی ۱۹۱۹ء میں مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں تُرکی کے اندر ایک قومی تحریک ابھری جس نے ۱۹۲۱ء کے آغاز ہی میں ایک قومی حکومت تشکیل دے کر سلطان تُرکی کے اختیارات کا خاتمہ کر دیا۔

۱۰ اگست ۱۹۲۰ء کو مغربی ممالک اور تُرکی کے درمیان ہونے والے ”معاهدہ سیورے“ ہو چکا تھا جس سے قومی تحریک کو طاقت ملی تھی۔ پھر اتحادیوں اور تُرکوں کے درمیان ”معاهدہ لوزان“ Treaty of lauzanae نے تُرکی حدود سلطنت طے کرنے کے ساتھ مختلف تنازعات کا فیصلہ کر دیا۔

۲۱ نومبر ۱۹۲۲ء کو مصطفیٰ کمال پاشا کی قومی حکومت نے خلافت کو بے اثر کر دیا تھا۔ پھر ۲ مارچ ۱۹۲۴ء کو ایک قرارداد کے ذریعہ خاتمہ خلافت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔

پرواپو ری (گورکھ پور) حادثہ (۱۹۲۲ء) کو بنیاد بنا کر گاندھی نے خلافتی و موالاتی لیڈروں سے کوئی مشورہ کیے بغیر محض کانگریس سے مشورہ کر کے ”تحریک تُرک موالات“ واپس لینے کا اعلان اس سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ اب تُرکی کی قومی جمہوری حکومت نے خلافت کی بے اثری اور اس کے خاتمہ کی قرارداد پاس کر دی۔

ان سرگرمیوں اور بدلتے فیصلوں سے ظاہر ہے کہ خاتمہ تُرک موالات و خلافت کے فیصلہ و اعلان کے پیچھے مذہبی نہیں بلکہ سیاسی وجوہ و اسباب تھے۔ ایسی صورت میں خلافتی و موالاتی علما و زعماء کو جس خفّت و ندامت اور اضطراب و بے چینی سے دوچار ہونا پڑا ہوگا اسے ادنیٰ عقل و فہم رکھنے والا آدمی بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا اُولٰٓئِیَ الْاَبْصَارِ۔

مولانا ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸ء-۱۹۵۸ء) کی یہ دو تحریریں جو ”خاتمہ خلافت“ سے پہلے اور بعد کی ہیں، آج بھی مسلمانوں کو دعوت غور و فکر دے رہی ہیں:

”اولین کام روپے کی اعانت ہے۔ اور تمیں لاکھ روپے آپ کے پاس فراہم شدہ موجود ہے۔ پس یہ کیا بے غیرتی اور دل اور روح کی موت ہے کہ زخمی تُرکوں کی زبان سے الْعَطَش کی چیخیں آرہی ہیں۔ آپ کے پاس پانی کا ایک لبریز حوض موجود ہے۔ مگر ان تشنہ کاموں کو اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں؟

آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ آپ پانی کو ٹھریوں میں مقفل کر رہے ہیں؟ کم بخت یونیورسٹی (علی گڑھ) مسلمانوں کے کیا کام آئے گی جب آج فلی پولی اور قرق قلعہ کے میدانوں کے زخمیوں کو اس فنڈ سے مرہم کی ایک پٹی بھی نصیب نہیں؟ میں کیا کہتا ہوں؟ حالاں کہ یہ الفاظ تو میرے مطلب کے اظہار کے لئے کافی نہیں۔

مجھ کو کہنا چاہیے کہ:

اللہ اور رسول اور ملائکہ کی لعنت ہو، اس یونیورسٹی (علی گڑھ) پر جس کا تیس لاکھ روپیہ ہندوستان کے بینکوں میں جمع ہوا اور مسلمان زخمیوں کی صفیں میدانِ قتل کی برف باری میں ایڑیاں رگڑ رہی ہوں۔“ (ص ۲- لہلال۔ کلکتہ ۶ نومبر ۱۹۱۲ء۔ بحوالہ ص ۲۷۲- تحریک خلافت و جدوجہد آزادی۔ مؤلفہ ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی۔ مطبوعہ دہلی)

”جس منصب خلافت کو انھوں (مصطفیٰ کمال پاشا) نے موقوف کیا ہے، وہ اسلامی

خلافت نہ تھی۔ یہ ایک ساختہ منصب تھا جو انھوں نے خود غلطی سے قرار دیا تھا۔ جس دن انھوں نے اپنا صدر منتخب کیا، اسی دن خلیفہ بھی منتخب ہو گیا۔ کیوں کہ: خلیفہ اور درپیش حکومت دوا لگ الگ منصب نہیں ہیں، ایک ہی منصب کے دو مختلف نام ہیں۔

پس اگر انھوں نے اس خود ساختہ منصب کو موقوف کر دیا اور کہتے ہیں کہ حکومت کی موجودگی میں یہ ضروری ہے تو جہاں تک اسلامی خلافت کا تعلق ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔“ (ص ۲۱۲) تبرکاتِ آزاد مرتبہ غلام رسول مہر۔ مطبوعہ لاہور۔ بحوالہ ص ۲۷۳۔ تحریک خلافت اور جدوجہدِ آزادی، مؤلفہ ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی۔ ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس۔ کوچہ پنڈت، لال کنواں۔ دہلی۔ ۲۰۰۷ء)

مولانا آزاد کی تبدیلی موقوف کا یہ حادثہ صرف مسئلہ خلافت میں نہیں ہے بلکہ فلسفہ گاندھی سے مسحور ہونے سے پہلے اور بعد کے موقف میں بھی ان کے یہاں بنیادی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ان پر ایک دور وہ بھی گذرا ہے کہ وہ بڑے طمطئنہ اور ہمہ کے ساتھ اس خیال و موقف کے مبلغ تھے کہ:

”ہمارا عقیدہ ہے کہ:

جو مسلمان اپنے کسی عمل اور اعتقاد کے لئے بھی اس کتاب (قرآن حکیم) کے سوا دوسری جماعت یا تعلیم کو اپنا راہ نمائے وہ مسلم نہیں بلکہ مشرک فی صفات اللہ کی طرح شرک فی صفات القرآن کا مجرم اور اس لئے مشرک ہے۔

اسلام اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ اس کے پیروں کو اپنی ”پولیٹکل پالیسی“ قائم کرنے کے لئے ہندوؤں کی پیروی کرنی پڑے۔

مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی شرم انگیز سوال نہیں ہو سکتا کہ:

وہ دوسروں کی پولیٹیکل تعلیموں کے آگے جھک کر نیا راستہ پیدا کریں۔

ان کو کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود دنیا کو اپنی راہ پر چلانے والے ہیں اور صدیوں تک چلا چکے ہیں۔

وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا ان کے سامنے کھڑی ہو جائے۔“

(الاحلال، کلکتہ۔ شمارہ ۱۹ دسمبر ۱۹۱۲ء)

تبدیلی فکر میں غالباً سحرِ سامری کا ہی یہ اثر ہے کہ مولانا آزاد لکھتے ہیں:

”اس (اسلام) نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ:

اس کی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمام مذاہب اپنی مشترکہ اور متفقہ سچائی

پر جمع ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ: تمام مذاہب سچے ہیں۔“

(ص ۱۶۳ و ۱۶۴۔ ترجمان القرآن۔ جلد اول)

اور اپنی اثر آفرینی کے ذریعہ گاندھی نے مولانا آزاد سے جو چیز حاصل کی وہ کچھ اس

طرح ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی کے ایک جلسے (۱۹۳۱ء) کو خطاب کرتے ہوئے گاندھی نے انکشاف کیا کہ:

”مجھے ایک عرصہ سے خیال تھا کہ اسلام ایسا تنگ نظر مذہب نہیں ہو سکتا کہ وہ نجات

و سعادت کو اپنے پیروں تک ہی محدود رکھے اور سچائیاں صرف اپنے اندر ہی بتلائے۔ لیکن مجھے اس بات کی سند کہیں سے نہیں ملتی تھی۔

اب جو مولانا آزاد نے اپنی تفسیر شائع کی ہے تو مجھے اس خیال کی سند مل گئی کہ: اسلام

تمام مذاہب میں یکساں سچائیوں کا مدعی ہے۔

لہذا ہم نے اس تفسیر کے متعلقہ ٹکڑوں کا ہندی میں ترجمہ کر کے شائع کر دیا ہے۔“

(ص ۱۳۵۔ مسلم انڈیا۔ از کاش البرنی۔ مطبوعہ اسٹار لائن پبلیشنگ کمپنی، لاہور ۱۹۴۲ء)

یہاں چند جدید تحریریں، تحریک خلافت و ترک موالات کے سلسلے میں قارئین کی

خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں:

جناب محمد الیاس اعظمی سابق صدر مسلم مجلس اتر پردیش و سابق ممبر پارلیمنٹ لکھتے ہیں:

”۱۹۲۱ء تک کانگریس اپنی حکمتِ عملی یا مسلم لیڈر شپ کی حمایتوں کی وجہ سے تحریک

خلافت اور ترک موالات کے ذریعہ مسلمانوں کو مکمل شکست دے چکی تھی۔ اور مسلمانوں

کو ”برہمنی ورن آشرم“ کا ایک مفلوج حصہ بنادینے کے لئے وہ پوری طاقت کے ساتھ ”مسلم

ماس کنٹکٹ“ اسکیم پر یک سو ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے کوئی چیلنج نہیں رہ گیا تھا۔“ (ص: ۳۱،

مسلمانوں کی سیاست، زخم اور علاج۔ از محمد الیاس اعظمی۔ خواجہ باغ، چھٹ، لکھنؤ۔ طبع اول

(جون ۱۹۹۵ء)

”کانگریس کو معلوم تھا کہ تحریکِ خلافت میں انگریز سے بھڑا ہوا مسلمان ”سودیشتی“ اور ”تُرکِ موالات“ کو بھی اپنا کر انگریز سے مزید دور ہو گا اور ہوا بھی یہی۔

چند چوٹی کے کانگریسی لیڈروں کو چھوڑ کر اونچی ذات کے کسی ہندو نے اس تحریک کو گھاس بھی نہیں ڈالی۔ ہو سکتا ہے کہ کانگریس دل سے یہی چاہتی بھی رہی ہو۔

البتہ انگریز دشمنی میں ”اندا مسلمان“ چلتا پھرتا ”کھنڈر بھنڈار“ بن گیا۔

کانگریس کے بنیاد سرمایہ دار اور اس کے ٹاٹا اور برلا بدستور کانگریس سے جڑے بھی رہے اور بدلی تجارت بھی کرتے رہے۔

گاندھی بھی سودیشی تحریک کی حمایت حاصل کرنے بنارس ہندو یونیورسٹی گئے۔ وہاں پنڈت مدن موہن مالویہ نے انہیں گھسنے بھی نہیں دیا۔ نہ کسی نے ان سے پوچھا کہ تم کس لئے اور کہاں سے آئے ہو؟ لیکن جب گاندھی جی اسی مقصد سے علی گڑھ گئے تو باوجود یکہ مسلم یونیورسٹی ابھی نئی نئی ملی تھی، وہاں کے طلبہ نے ان کی حمایت میں یونیورسٹی بند کرادی۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ:

جب ملت کے جذبات صحیح یا غلط طور پر بھڑکا دیئے جائیں تو صرف ”مُلا“ ہی نہیں ”مسٹر“ بھی بہ جایا کرتے ہیں۔

بہر حال! اس تحریک سے کانگریس کے مطلوبہ مقاصد پورے ہوتے ہی نیز ترکی میں خلافت کے خاتمہ کے ساتھ ہی گاندھی نے ”پورا پورا ری“ (گورکھ پور) تشدد کا بہانہ لے کر یہ تحریک ختم کر دی۔

ان حالات میں عام مسلمانوں کا اپنی لیڈرشپ سے اعتماد اٹھ جانا ایک فطری امر تھا۔ اب مسلمانوں کا ہر لیڈر بالکل بے وزن اور ہر تنظیم نیم مردہ حالت تک پہنچ گئی۔“ (ص: ۲۶، ۲۷، مسلمانوں کی سیاست، زخم اور علاج۔ از محمد الیاس اعظمی، مطبوعہ لکھنؤ، ۱۹۹۵ء)

”کانگریسی مسلمانوں نے صرف اپنی ایک آنکھ کھلی رکھی تھی۔ وہ صرف انگریز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اُن دنوں چوں کہ سارے پریس پر ہندوؤں کا قبضہ تھا، اس لئے حضرت مولانا

احمد رضا خاں بریلوی اور آپ کے ہم خیال لوگوں کے خلاف سخت پروپگنڈہ کیا گیا اور انہیں بدنام کرنے کی مہم چلائی گئی۔

لیکن تاریخ نے انہیں حضرات کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب اس پروپگنڈے کا طلسم ٹوٹ رہا ہے، اور حق کھل کر سامنے آ رہا ہے۔“ (ص: ۱۲۰، پاکستان کا پس منظر و پیش منظر، مطبوعہ ادارہ تحقیقات پاکستان، دانش گاہ پنجاب، لاہور۔ طبع سوم ۱۹۸۹ء از میاں عبدالرشید، کالم نگار بعنوان ”نوائے بصیرت“ روزنامہ نوائے وقت، لاہور)

”اگر گاندھی نے خلافت موومنٹ کا ساتھ دیا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ خلافت کے خواہاں تھے، کیوں کہ خلافت اس وقت خلفائے راشدین والی خلافت رہی ہی نہیں تھی۔

گاندھی نے سوچا کہ:

اگر اسی بہانے ہندوستانی مسلمان اس کے ساتھ آتے ہیں تو کیا ہرج ہے؟ ہمیں تو یہ بعد میں معلوم ہوا کہ خلافت تحریک ہمارے لئے بالکل بے فیض تھی۔“ (ص: ۳، روزنامہ راشٹریہ سہارا، نئی دہلی، شمارہ ۲۵ نومبر، ۲۰۰۶ء۔ بقلم حسن کمال)

”خلافت تحریک کے لئے مسلمانوں کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے گاندھی نے اسے کانگریس کے پروگرام میں شامل کر لیا اور اس طرح کانگریس کو مسلمانوں کی حمایت مل گئی۔

چنانچہ جب کانگریس کا ۳۵ واں اجلاس زیرِ صدارت آچاریہ راگھو، ناگ پور میں منعقد ہوا تو اجلاس میں 14852 مندوبین شریک تھے جس میں اکثریت یعنی 10500 صرف مسلمانوں کی تھی۔

اس اجلاس کی تجویز کے تحت یکم اگست ۱۹۲۰ء کو مہاتما گاندھی نے ترکِ موالات کی تحریک شروع کی۔“ (ص: ۴۴، ۴۵، ماہنامہ تہذیب الاخلاق علی گڑھ، جلد ۱۹، شمارہ فردری ۲۰۰۰ء۔ بقلم مختار احمد کی، کریم کالج، جیشید پور۔ بہار)

جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے جشنِ تاسیس کی سالانہ تقریب (۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱ء) پر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہوئے محمود عالم صدیقی ریسرچ اسکالر جواہر لال نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی، لکھتے ہیں:

(دو چار ابتدائی جہلوں کے بعد) جب ترکِ موالات کے تحت سرکاری اسکولوں،

کالجوں سے تعلیم چھوڑنے کی باری آئی تو گاندھی جی نے ان ہندو طلبہ سے ترکِ موالات کے تحت تعلیم چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کیا جو بنارس ہندو کالج اور دیگر سرکاری کالجوں میں زیرِ تعلیم تھے۔ تاہم گاندھی جی کے ساتھ مل کر ہمارے مسلم لیڈران نے اپنا پورا زور اُن مسلم طلبہ کو سرکاری تعلیمی اداروں سے نکالنے پر صرف کر دیا جو علی گڑھ کالج اور مدرسہ عالیہ کلکتہ میں زیرِ تعلیم تھے۔

مدرسہ عالیہ کلکتہ میں زیرِ تعلیم طلبہ جنہوں نے ترکِ موالات کی وجہ سے اپنی تعلیم ترک کی تھی، ان کے لئے مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ میں ہی ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی جو مدرسہ کا میابی کے منازل طے نہیں کر سکا، اور حوادثِ زمانہ کا شکار ہو گیا۔

خدا جانے اُن طلبہ کا کیا حشر ہوا جو مدرسہ عالیہ سے تعلیم چھوڑ کر اس مدرسہ سے منسلک ہوئے تھے؟

ادھر جن طلبہ نے ترکِ موالات کی وجہ سے علی گڑھ مسلم کالج کو چھوڑا تھا، ان کی تعلیم کے لئے علی گڑھ میں ہی ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا وجود عمل آیا۔

جامعہ وہاں ایک مدرسہ کی طرح کام کر رہا تھا اور قریب تھا کہ اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو کلکتہ میں مولانا آزاد کے قائم شدہ مدرسہ کا ہوا تھا۔ تاہم عینِ وقت پر علی گڑھ کے ہی ایک ہونہار پروڈکٹ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم جو جرنی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، نے اسے آکر سنبھالا اور اپنی مالی و جانی خدمات سے اس ادارے کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کیا۔

اگر ذاکر صاحب نہ ہوتے تو اس ادارے کی حالت بھی وہی ہوتی جو مولانا آزاد کے قائم شدہ مدرسہ کی ہوئی تھی۔ اس طرح قوم کو دو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔

اس تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو جامعہ کی تاسیس ایک منفی قدم تھا اور جامعہ اسی سوچ کے ساتھ کام کرتا۔ کیوں کہ اس ترکِ موالات کی تحریک کی وجہ سے سرکاری تعلیمی اداروں سے تعلیم کو اور سرکاری نوکریوں کو چھوڑنے والے زیادہ تر صاحبانِ مسلمان ہی تھے۔

اس تحریک کا منفی پہلو واضح طور پر آزادی کے بعد سامنے آیا کہ:

آج ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت پس ماندہ قوموں سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔

بلاشبہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم، آزاد ہندوستان میں حکومتوں کا مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک، جہاں مسلمانوں کی پسمنانگی کا سبب ہے وہیں دوسری طرف ترکِ موالات تحریک سے جوئے ہوئے مسلم لیڈران کے ان جیسے فیصلوں کا بھی مسلمانوں کی پسمنانگی کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار رہا ہے۔

واضح رہے کہ گاندھی جی کی اس تحریک سے متاثر ہو کر جن مسلمانوں نے اپنی تعلیم اور سرکاری نوکریوں کو خیر باد کہا تھا، تقسیمِ ہند کے بعد ان میں سے زیادہ تر مسلمان یہیں ہندوستان میں قیام پذیر رہے۔

اگر وہ مسلمان اپنی سرکاری نوکریوں کو نہ چھوڑتے تو شاید آج مسلمانوں کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔

بہر کیف! ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے اس تاریخی ادارے کو عینِ وقت پر آکر سنبھالا اور اس کا رُخ مثبت پہلو کی طرف کر دیا۔ جس کی وجہ سے جامعہ آج پوری قوم و ملت میں علم کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ اس لئے میری نظر میں:

جامعہ کا یوم تاسیس منانا کسی طرح درست نہیں، کیوں کہ یہ جشن، تاریخ کے اُن گہرے زخموں کو ہرا کر دیتا ہے جس سے یہ قوم کبھی اہولہان ہوئی تھی۔“

(روزنامہ انقلاب، دہلی۔ شمارہ ۳، نومبر ۲۰۱۱ء۔ بقلم محمود عالم صدیقی۔ ریسرچ اسکالر، جواہر لال نہرو یونیورسٹی۔ نئی دہلی)

☆☆☆☆

مُکَرَّمِی دَامَ مَبْجُذُهُمْ - السَّلَامُ عَلَیْکُمْ -

جناب کا تار موصول ہوا۔ فقیر ”نان کو آپریشن“ کے مسئلے میں بالکل پَس رَو گاندھی صاحب کا ہے۔ کیوں کہ اس طریق کار کا واقف نہیں ہے۔ ان کو اپنا راہنما بنالیا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں وہی مانتا ہوں۔ میرا حال تو سر دست اس شعر کے موافق ہے:

عمرے کہ بآیات واحادیث گذشت
رفتی و ثارِ بُت پرستے کردی

(ص: ۱۰۷، مہاتما گاندھی کا فیصلہ، از خواجہ حسن نظامی۔ مطبوعہ دہلی پرنٹنگ پریس دہلی ۱۹۲۰ء)
تحریکِ ترکِ موالات کے چوٹی کے لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد (متوفی ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۸ء) نے یہاں تک کہہ دیا کہ:

”حکومت سے ترکِ موالات اس طرح فرض ہے جس طرح نماز اور روزہ اور دوسرے ارکانِ اسلام فرض ہیں۔“ (ص: ۱۶۲۔ تبرکاتِ آزاد از غلام رسول مہر۔ مطبوعہ دہلی ۱۹۶۳ء)
ترکِ موالات کے پس منظر میں مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں:

”مسلمان ہونے کے یہ معنی ہیں کہ:

وہ وجود کہ جس وجود کو اگر رائی برابر اللہ اور اس کی شریعت اور اس کا ایمان محبوب ہے، وہ ایک منٹ کے لئے انگریزی گورنمنٹ کی غلامی کو، اس کی اطاعت کو، اس کی وفاداری کو، اس کے وجود کو، اس کی بقا کو، قبول نہیں کر سکتا۔“ (ص: ۲۷۔ خطبہ صدارت مولانا آزاد، درجہ جمعیتہ العلماء ہند، بمقام لاہور، ۱۹۲۱ء۔ مؤلفہ مشتاق احمد، مطبوعہ دہلی)

اصل مقصد تحریک از تحریکِ خلافت تا تحریکِ ترکِ موالات کی نقاب کشائی کرتے ہوئے مولانا آزاد کہتے ہیں کہ:

”کوشش اور لڑائی صرف اُماکنِ مقدسہ اور خلافت کے لئے نہیں بلکہ ہندوستان کو حکومتِ خود اختیاری دلانے کے لئے ہے۔

اگر خلافت کا خاطر خواہ فیصلہ ہو بھی جائے تاہم جدوجہد جاری رہے گی اُس وقت تک

تحریکِ ترکِ موالات (۱۹۲۰ء)

گذشتہ صفحات میں تحریکِ خلافت کے ساتھ تحریکِ ترکِ موالات کے بارے میں بھی اچھا خاصا مواد آچکا ہے تاہم بعض اہم پہلوؤں کی واضح نشان دہی کے لئے ”تحریکِ ترکِ موالات“ کے عنوان سے مزید کچھ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جن سے اس تحریک کے کچھ نئے گوشے اور مقاصد و نتائج واضح ہو کر سامنے آجائیں گے۔

سابقہ حقائق سے واضح ہو چکا ہے کہ اپنے منصوبہ کے مطابق تحریکِ خلافت کی جذباتی سرگرمیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسٹر گاندھی و جواہر لال نہرو اور ان کے بعض دوسرے ساتھیوں نے نہ صرف یہ کہ کھل کر مسلم لیڈروں کا ساتھ دیا بلکہ کانگریس نے انہیں ایام میں بمابہ اگست ۱۹۲۰ء ترکِ موالات کا اعلان کر کے اپنے اصل منصوبے کی طرف پیش قدمی کر دی۔

حضرت مولانا عبدالباقی فرنگی محلی لکھنؤی (متوفی رجب ۱۳۴۲ھ/جنوری ۱۹۲۶ء) جو تحریکِ خلافت کے مرکزی قائد اور فرنگی محل لکھنؤ کے معروف عالمِ دین تھے، اُن کا ”تحریکِ عدم تعاون“ اور ”تحریکِ ترکِ موالات“ کے دوران یہ حال تھا کہ خواجہ حسن نظامی دہلوی (متوفی ۱۹۵۴ء) کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں:

کہ ہم گنگا و جمنہ کی مقدس سرزمین آزاد نہ کرائیں۔“ (اشتہار از یوسف کھڑک پوری۔ مطبوعہ
الہ آباد ۱۹۲۰ء، ص: ۲۳۔ دَوَامِغُ الْحَمِیر۔ مطبوعہ بریلی ۱۳۳۰ھ/۱۹۲۰ء)

”ہم ترکِ موالات کے ذریعہ ملک کو موجودہ غلامی کی حالت سے نکال کر آزاد کرانا
چاہتے ہیں۔“ (ص: ۲۲، ترکِ موالات، از محمد ابراہار صدیقی، مدینہ پریس بجنور، ۱۹۲۰ء،)
شریعت و خلافت کا سہارا لے کر ”انگریز دشمنی“ کی آڑ میں ”مشرک دوستی“ کے لئے مسئلہ
موالات کی صورت منسوخ کرنے اور اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کی شورش اور شریعت مخالفت
بیانات و اقدامات کی علمائے اہل سنت کی غالب اکثریت نے شدید مخالفت کی۔

یہی خیالات و کیفیات و حالات دیکھ کر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال
۱۳۳۰ھ/۱۹۲۱ء) تحریر فرماتے ہیں:

”یہ کون سا دین ہے؟ نصاریٰ کی ادھوری سے اجتناب اور مشرکین کی ”پوری“ میں
غرقِ آب؟

فَرَمَنِ الْمَطْرُوقَ تَحْتَ الْمِيزَابِ - مینہ سے بھاگ کر چلتے پرنا لہ کے نیچے
ٹھہرے۔“ (ص: ۱۴، الْمَحْجَّةُ الْمُؤْتَمَنَةُ، مطبوعہ بریلی۔ مشمولہ فتاویٰ رضویہ
جلد ۱۲۔ مطبوعہ لاہور)

عبدالقوی دسنوی اس دور کی اتحادی سیاست کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”۱۹۱۹ء میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا اس قدر زور تھا کہ کلکتہ اور دہلی
کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کو بھی جلسوں میں شریک ہونے کے لئے مسجدوں میں آنے کی
اجازت دے دی تھی۔ دہلی کے مسلمانوں نے شہر دھاند سے جامع مسجد میں تقریر کرائی۔“
(ص: ۶۶۔ ابوالکلام آزاد۔ از عبدالقوی دسنوی۔ ساہتیہ اکیڈمی، نئی دہلی۔ ۱۹۸۷ء)

استاذ العلماء حضرت مفتی لطف اللہ علی گڑھی (وصال ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۶ء) کے شاگرد اور
پنجاب کے مشہور عالم و شیخ طریقت حضرت سید مہر علی شاہ چشتی (گوڑہ شریف ضلع راولپنڈی،
پنجاب۔ وصال ۱۳۵۶ھ/۱۹۳۶ء) خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی
(وصال ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء) فرماتے ہیں کہ:

”یہود اور مشرکین کی عداوت قرآن شریف میں صراحۃً مذکور ہے۔ پس ترکِ موالات

ہندو اور انگریز اور یہود سب سے ہونی چاہیے۔ تفریق اور ترجیح بلا مرجح ٹھیک نہیں۔“
(ص: ۲۴۔ باب ۵، فصل ۷۔ مہر منیر۔ مؤلفہ مولانا فیض احمد۔ مطبوعہ پاک وہند)

بریلی کے اجلاسِ جمعیت العلماء ہند مارچ ۱۹۲۱ء / رجب ۱۳۳۹ھ میں مولانا
سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (وصال ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء)
نے مولانا ابوالکلام آزاد (متوفی ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۸ء) و مفتی کفایت اللہ دہلوی
(متوفی ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء) وغیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کیا کہ:

”ہمیں ترک کی اسلامی سلطنت کی ہمدردی و اعانت سے انکار نہیں۔ یہ امداد و اعانت
تمام مسلمانانِ عالم پر فرض ہے۔ نہ ہی ہم انگریزوں کی دوستی کو جائز قرار دیتے ہیں۔

موالات ہر نصرانی و یہودی سے ہر حال میں حرام اور حرامِ قطعی ہے۔ ہمیں تو ہندو مسلم
اتحاد اور اس اتحاد کی بنا پر کیے جانے والے غیر اسلامی افعال و اقوال سے اختلاف ہے۔“
(رودادِ مناظرہ، طبع دوم مطبوعہ بریلی ۱۹۲۱ء)

جمعیت العلماء کے اس اجلاسِ بریلی منعقدہ رجب ۱۳۳۹ھ / مارچ ۱۹۲۱ء میں مولانا
سید سلیمان اشرف نے علمائے اہل سنت کا موقف بڑی جرأت اور نہایت صراحت
و وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ آپ کے بیان کے بعض اہم حصے درج ذیل ہیں:

”فقیر کی حاضری کی غایت اور خطاب کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ نہایت وضاحت
و صراحت سے امرِ مابہ الاتفاق اور مابہ الاختلاف کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔

مسئلہ خلافت و تحفظ و صیانتِ امانتِ مقدسہ اور ترکِ موالات، یہ وہ مسائل ہیں جن
میں نہ صرف یہ فقیر بلکہ تمام علمائے کرام نہیں بلکہ تمام عامۃ المسلمین ہمیشہ متفق اللسان ہیں۔
ترکوں کی خلافت بمعنی قوتِ دفاعی ایک امرِ مسلم ہے۔ خدمتِ حریم شریفین
ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے۔ نیز محافظتِ حریم شریفین بھی فرض کفایہ ہے۔

سلطنتِ ترک کی علاوہ ازیں کہ اسلام کی قوتِ دفاعی ہے، ہم مسلمانوں کی طرف سے ان
دونوں کے فریضہ کو انجام دینے والی ہے۔“ (ص۔ رودادِ مناظرہ۔ مرتبہ شعبہ علمیہ،
جماعتِ رضائے مصطفیٰ، بریلی۔ طبع دوم، نادری پریس، بریلی)

..... ”سلطنتِ ترک کی ہماری دینی بھائی، اوس پر اسلامی سلطنت، اور اوس

پر اسلام کی قوتِ دفاعی۔ پھر حرمین شریفین کی خادم و محافظ۔ پس ان کی اعانت اور نصرت نہ صرف مسلمانانِ ہند بلکہ تمام مسلمانانِ عالم پر بقدر استطاعت فرض ہے۔

حاضرینِ جلسہ! یہ وہ مسائلِ شرعیہ ہیں جسے نہ میں صرف اس وقت بیان کر رہا ہوں بلکہ آج سے دس (۱۰) برس پیشتر فقیر نے لکھا، چھاپا، ملک میں شائع کیا۔

میرا، نیز دیگر علمائے اہلِ سنت و جماعت کا آپ سے اس مسئلہ میں اختلاف ہرگز نہیں۔ ہاں! اختلاف اس میں ہے کہ آپ ہندوؤں سے موالات برتتے ہیں اور مسلمانوں کو حرام و کفریات کا مُرتکب بناتے ہیں۔“ (ص ۵۔ رودادِ مناظرہ۔ مطبوعہ بریلی)

..... ہر کافر سے موالات حرام، خواہ وہ مُحارب ہو یا غیر مُحارب، لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ - الآية -

آپ حضرات انگریزوں سے تو موالات حرام بتاتے ہیں اور کافروں سے نہ صرف جائز بلکہ عینِ حکمِ الہی کی تکمیل بتاتے ہیں۔ دلیل میں سورہٴ ممتحنہ کی آیت لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ - الآية - پیش فرماتے ہیں۔

کیا یہ کھلی تحریف نہیں؟ آیتِ کریمہ میں کافر غیر مُحارب کے ساتھ اجازت ”برواقساط“ کی ہے نہ کہ ”موالات“ کی۔ یعنی محبت و اتحاد و خلوص و اخلاص جو آپ برت رہے ہیں۔

براہِ کرم آپ کسی مفسرِ کسی محدثِ کسی فقیہ کا قول اس ثبوت میں پیش فرمادیں کہ برواقساط، موالات کے مُراد ہیں؟

یابہ ثابت کیجیے کہ سورہٴ ممتحنہ کی یہ آیت ناسخ ہے اور آیاتِ متعددہ کثیرہ کی جن میں مطلقاً ہر کافر و بے دین سے موالات کو منع فرمایا گیا ہے؟

لفظ ولا اور تولیٰ جب کہ کلامِ پاک میں بکثرت جا بجا نازل ہوا۔ پھر اس لفظ کا مفہوم و مصداق کیا علمائے مفسرین نے بیان نہیں فرمایا ہے؟

جو کچھ علمائے دین نے اپنی تحقیقات سے موالات کا معنی بیان کیے ہیں، اوس پر عمل پیرا ہوئے۔ نہ کہ اپنی طرف سے ایک معنی ایجاد کیجیے۔

ہمیں بتایا جائے کہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں کس نے سورہٴ ممتحنہ کی آیت کو ناسخ قرار دیا؟ کس نے برواقساط کو مُرادِ موالات کہا؟ (ص ۶۵۔ رودادِ مناظرہ۔ مطبوعہ بریلی)

..... اربابِ دین کے پاس دنیا خدمت گزاری دین کے لئے ہے نہ کہ دنیا کمانے کے لئے۔

آپ نے قشقہ لگایا۔ گاندھی کی بے ایک دو جگہ، ایک دو بار نہیں بلکہ بیسیوں بار پکاری کہ مہاتما گاندھی کی بے۔

جس طرح صلیب علامتِ تثلیث ہے۔ کیا قشقہ علامتِ شرک نہیں؟ کیا آپ کی غیرت گوارہ کرتی ہے کہ شرک کی علامت ”قشقہ“ اپنی پیشانیوں پر لگائیے؟

آپ ہمارے سامنے سمرنا وغیرہ کے مظالم بیان کر کے ہمارے جذبات اُبھارتے ہیں۔ مگر کیا ہندوؤں نے آرہ، شاہ آباد، کٹار پور وغیرہ میں قربانی بند کرنے کے لئے ایسے ہی مظالم نہیں کیے؟ قرآن مجید نہیں پھاڑے؟ عورتوں کی بے حرمتی نہیں کی؟ مسلمانوں کی جانیں نہیں لیں؟ مسجدوں میں بے ادبیاں نہیں کیں؟

آج آپ سبز گنبد کی بے ادبی ہونے سے غیرت دلاتے ہیں۔ مگر کیا آپ کے لئے یہ غیرت کی بات نہیں تھی جب کہ دربارِ نبوت و رسالت کی یہ کہہ کر اہانت کی گئی کہ:

”اگر نبوت ختم نہ ہو گئی تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے۔“

آپ نے اس پر کیوں نہ انکار کیا؟ کیوں خاموش رہے؟

(ص ۷۔ رودادِ مناظرہ۔ طبع دوم۔ نادری پریس۔ بریلی)

..... آپ ملکی مفاد اور بہبود کے لئے مل کر کوشش کیجیے۔ مگر جہاں سے مذہبی حدود

آئیں، مسلمان الگ اور ہندو الگ۔ ہم اپنے مذہب میں ہندوؤں سے اتحاد نہیں کر سکتے۔

غرض مقاماتِ مقدسہ و خلافتِ اسلامیہ کے مسائل میں ہمیں خلاف نہیں۔ ہندوستان کے مفاد کی کوشش کیجیے، اس سے ہمیں خلاف نہیں۔

خلاف اور حرکات سے ہے جو آپ لوگ منافی و مخالف دین کر رہے ہیں۔ ان حرکات کو دور کر دیجیے، ان سے باز آجائیے، عوام کو ان سے باز رکھیے تو خلافتِ اسلامیہ و مالکِ مقدسہ کی حفاظت، ہندوستان کے ملکی مفاد کی کوششیں ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کرنے کو تیار ہیں۔“ (ص ۸۷۔ رودادِ مناظرہ۔ مطبوعہ بریلی)

اسی اجلاس کو خطاب کرے ہوئے جتو الاسلام مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلوی نے

فرمایا کہ:

حریم شریفین و مقامات مقدسہ و ممالک اسلامیہ کی حفاظت و خدمت ہمارے نزدیک ہر مسلمان پر بقدر وسعت و قدرت فرض ہے۔ اس میں ہمیں خلاف نہ ہے نہ تھا۔ اسی طرح سلطان اسلام و جماعت اسلام کی خیر خواہی میں ہمیں کچھ کلام ہے، نہ تھا۔ تمام کفار و مشرکین و نصاریٰ و یہود و مرتدین و غیرہم سے ترک موالات ہم ہمیشہ سے ضروری و فرض جانتے ہیں۔

ہمیں خلاف آپ حضرات کی اون خلاف شرع و خلاف اسلام حرکات سے ہے جن میں سے کچھ مولوی سید سلیمان اشرف صاحب نے بیان کیں۔ اور جن کے متعلق جماعت کے ستر (۷۰) سوال بنام ”اتمام حجت تامہ“ آپ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب دیجیے۔

جب تک آپ اون تمام حرکات سے رجوع نہ شائع کر دیں گے اور اون سے عہدہ برآ نہ ہو لیں گے، ہم آپ سے علیحدہ ہیں۔ اور اس کے بعد خدمت و حفاظت حریم شریفین و مقامات مقدسہ و ممالک اسلامیہ میں ہم آپ کے ساتھ مل کر جائز کوشش کرنے کو تیار ہیں۔“ (ص ۱۰۱-۱۰۲) روداد مناظرہ۔ مرتبہ جماعت رضاے مصطفیٰ بریلی۔ مطبوعہ نادری پریس، بریلی) اس اجلاس بریلی سے مراد آباد اہلسی کے بعد صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے نام ایک مکتوب میں لکھا:

”حقیقت الامر یہ ہے کہ:

یہ لوگ ترک موالات کو حکم شریعت سمجھ کر نہیں مانتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کو اپنے موافق کرنے کے لئے آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ مانتے تو ہیں گاندھی کا حکم سمجھ کر۔

یہی وجہ ہے کہ ترک موالات کے ساتھ ہندو سے موالات فرض سمجھتے ہیں۔ آج تمام ہندوستان جانتا ہے کہ

خلافت کمیٹی صرف گورنمنٹ سے ترک موالات بتاتی ہے۔ اور ہندو سے موالات بلکہ ان کی رضا میں فنا ہو جانا ضروری قرار دیتی ہے۔ اور اس پر ہمیشہ جلسوں میں زور دے جاتے ہیں۔ اخباروں میں اس پر مضامین کس شد و مد سے لکھے جاتے ہیں۔ اور یہ خلافت کمیٹی کا مقصود اعظم اور پہلا نصب العین ہے۔

خلافت کمیٹی، گاندھی کی بدولت تو وجود ہی میں آئی۔ اس کے اشاروں پر تو چل ہی رہی ہے۔ پھر ہندو سے ترک موالات حرام و کفر نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ابوالکلام نے بھرے مجمع میں صاف الفاظ میں اقرار کیا کہ:

بے شک موالات تمام کفار و مشرکین سے ممنوع و حرام ہے۔ جیسے نصاریٰ سے ناجائز ویسے ہی ہندو سے ناجائز۔ کون کہتا ہے کہ آیہ ممتحنہ سے موالات غیر مجربین کا جواز نکلتا ہے؟ کس ذمہ دار شخص نے ایسا کہا ہے؟

اگر ہندوستان کے بانئیں (۲۲) کروڑ ہندو سب کے سب گاندھی ہو جائیں اور مسلمان ان کو اپنا رہنما بنالیں تو یہ بُت پرست ہیں اور وہ سب کے سب بُت۔“ (ص ۱۸-۱۹) روداد مناظرہ۔ مطبوعہ بریلی

رواگی کے وقت بریلی اسٹیشن پر ایک تاجر صاحب نے مجھ سے کہا کہ:

ابوالکلام جس وقت بریلی سے جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ کہتے جاتے تھے کہ: اون کے جس قدر اعتراض ہیں، حقیقت میں سب درست ہیں۔ ایسی غلطیاں کیوں کی جاتی ہیں جن کا جواب نہ ہو سکے؟ اور ان کو اس طرح گرفت کا موقع ملے؟

میں اس مسرت کا اظہار نہیں کر سکتا جو مجھے اس فتح سے حاصل ہوئی۔ میدان مولوی سلیمان اشرف کے ہاتھ رہا۔“ الخ (ص ۱۹-۲۰) روداد مناظرہ، مطبوعہ نادری پریس بریلی ۱۹۲۱ء)

اجلاس بریلی منعقدہ مارچ ۱۹۲۱ء میں حضرت مولانا سید سلیمان اشرف کے بیان کردہ حقائق اور پیش کردہ سوالات کا مناسب و معقول جواب دینے یا انھیں صحیح سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی بجائے جمعیۃ العلما نے زور و شور کے ساتھ یہ پروپگنڈہ کیا اور اخبارات و رسائل میں یہ خلاف حقیقت بیانات چھپوائے کہ مولانا سید سلیمان اشرف کو مولانا ابوالکلام آزاد نے قائل کر دیا اور اب وہ ترک موالات کے حامی ہو گئے۔

چنانچہ اس افواہ اور پروپگنڈہ کے خلاف مولانا سید سلیمان اشرف کو بیان جاری کرنا پڑا جو متعدد اخبارات و رسائل میں شائع ہوا۔ علی گڑھ گزٹ سے منقول یہ بیان روزانہ پیسہ اخبار، لاہور میں شائع ہوا۔

”جناب سید عبدالودود صاحب بریلوی (ناظم جمعیتہ العلماء بریلی) کا تار مختلف صحائف میں شائع ہو رہا ہے۔

فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دیانت و امانت کا یہ حال ہے تو پھر مصالحت باہمی اور اصلاح امت کی کیا توقع کی جاسکتی ہے؟

فقیر کا مکالمہ مولانا ابوالکلام آزاد سے تھا جو صدر مجلس جمعیتہ العلماء تھے۔ انھیں سے چلتے وقت اس کا وعدہ لیا گیا تھا کہ اصل حقیقت کی اشاعت فرمائیں گے۔

لیکن اس وقت تک نہ مولانا صاحب موصوف نے کچھ لکھا ہے نہ مولانا عبدالماجد صاحب ناظم جمعیتہ العلماء نے کچھ لکھا ہے۔ حالاں کہ اصل حقیقت کا انکشاف انھیں دونوں ذمہ دارا صاحب کا فرض ہے۔ لیکن بایں خیال کہ ایک بے بنیاد افترا کی بذریعہ تار و مراسلات اشاعت کی گئی ہے اور اس پر ذمہ دار علماء (جمعیتہ العلماء) کی خاموشی ملک میں اضطراب پیدا کرنے والی ہے، یہ مختصر بیان حوالہ قلم کیا جاتا ہے:

امر مابہ النزاع یہ تھا کہ:

جس طرح اہل ہندو کی عموماً اور مسٹر گاندھی کی خصوصاً محبت و عظمت مسلمانوں کے قلوب میں پیدا کی جا رہی ہے، اسے شریعت نے حرام فرمایا ہے۔ موالات و واد مطلقاً کفار سے حرام ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے جواباً فرمایا کہ:

بلا تحقیق الزام عائد کرنا شیوہ اہل علم نہیں ہے۔ کس ذمہ دار نے کہا ہے کہ: موالات ہندوؤں سے جائز ہے؟

فقیر نے جواب الجواب میں عرض کیا کہ:

جمعیتہ العلماء کا اجلاس بمباہ نومبر دہلی میں منعقد ہوا۔ حکیم حافظ محمد اجل خاں صاحب بحیثیت صدر استقبالہ کمیٹی اپنا خطبہ پڑھتے ہیں۔ آیت لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ اِلٰیْهِ خ کے متعلق تفسیر ابن جریر کی نام تمام عبارت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”اگر اس کے بعد بھی یہ کہا جائے کہ نہیں، مسلمانوں کو ہندوستان کی دوسری قوموں کے ساتھ بھی ترک موالات کرنی چاہیے، تو اب کہنے والے کو خدا ہی بہتر سمجھا سکتا ہے۔“

(ص ۱۵-۱۶ سطر ۷)

بیان کیا جاتا ہے کہ جلسہ دہلی میں پانسو عالم رونق افروز تھے۔ جب ان سب نے سنا اور سکوت فرمایا تو سب ذمہ دار ہوئے۔

پھر یہ خطبہ بشکل پمفلٹ شائع ہوا۔ مختلف صحائف و جرائد میں بھی اس کی اشاعت ہوئی۔ لیکن جمعیتہ کے ایک عالم نے بھی اس کی تصحیح نہ فرمائی۔

خود بریلی میں جب مسٹر گاندھی کا آنا ہوا تو اس وقت جو قصیدہ حضوری علماء میں پڑھا گیا اس میں حمد کے مصرع کی اس طرح تضمین کی گئی۔

تعریف ان کی کر سکے کوئی یہ ناؤ رست

خاموشی از ثنا ئے تو حدِ ثنائے تست

یہ قصیدہ بھی چھپا۔ تقسیم ہوا۔ علماء نے دیکھا اور سنا مگر خاموش ہو رہے۔

اگر یہ موالات اور واد نہیں ہے تو کیا ہے؟

ہندو سے مصالحت کیجیے مگر اسی حد میں کہ مذہب کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔

اس موقع پر الاصلاح حصہ اول الرشد میں اتفاق ہندو مسلم پر جو کچھ کہا گیا ہے اور جو مثال دی گئی ہے اسے بھی بیان کیا گیا۔

مسئلہ خلافت اور حفاظت امارت مقدسہ کے متعلق سب سے پہلے جس نے لکھا وہ یہی فقیر بے نوا ہے۔

..... اختلاف یہی ہے کہ نام خلافت کا لیا جاتا ہے اور عظمت مسٹر گاندھی کی پیدا کی جاتی ہے۔ اگر خلافت کمیٹی ہندو سے پاک و صاف ہو جائے اور اعمال و افعال کفریہ سے بے زاری کا اظہار کر دیا جائے تو فقیر بھی بحیثیت ادنیٰ خادم ہر طرح کمیٹی کی خدمت کے لئے حاضر ہے۔

فقیر کی تقریر جواب الجواب کے بعد سکوت و خاموشی تھی۔

فقیر محمد سلیمان اشرف عفا اللہ عنہ۔

(ص ۳- روزانہ پیسا اخبار، لاہور۔ شمارہ یوم جمعہ ۲۲ اپریل ۱۹۲۱ء۔ منقول از علی گڑھ گزٹ)

تحریک کے اندر پائی جانے والی غیر شرعی حرکات کی مخالفت کرتے ہوئے امام

احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے خَلَفِ اکبر مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء) نے بھی اسی اجلاسِ جمعیۃ العُلَماءِ ہند (منعقدہ بریلی، مارچ، ۱۹۲۱ء) کے سٹیج سے اپنا یہ موقف واضح کرتے ہوئے اظہارِ حق کیا تھا کہ:

”مُشرکین و منافقین و مقاماتِ مقدسہ و ممالکِ اسلامیہ کی حفاظت و خدمت ہمارے نزدیک ہر مسلمان پر بقدرِ رُسعت و طاقت فرض ہے۔ اس میں ہمیں خلاف نہ ہے نہ تھا۔ اسی طرح سلطانِ اسلام و جماعتِ اسلام کی خیر خواہی میں ہمیں کچھ کلام نہ ہے نہ تھا۔ تمام کفار و مُشرکین و نصاریٰ و یہود و مُرتدین و غیرُہُم سے تَرَکِ موالات ہم ہمیشہ سے ضروری و فرض جانتے ہیں۔“ (ص: ۲۸۔ رودادِ مناظرہ، مطبوعہ بریلی۔ طبع دوم ۱۹۲۱ء)

”مُشرکین سے اتحاد و وداد، دوستی، موالات کہ سب کا حاصل ایک ہے بلکہ اتحاد سب میں زائد ہے، حرامِ قطعی و کبیرہ شدیدہ ہے۔“ (مکتوبِ امام احمد رضا بریلوی بنام مولانا عبدالباری فرنگی محلی برائے ہدایتِ توبہ۔ محَرّ رہ۔ شعبان ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء)

تحریکِ عدمِ اشتراکِ عمل اور عدمِ تعاون کو تحریکِ عدمِ موالات و مَوَدّات بنانا، آیات و احادیث کی غلط تعبیر و تشریح کرنا اور کفار و مُشرکین کے ساتھ وداد و محبت کا رشتہ قائم کرنا، نیز شرعی اصول اور تقاضوں کو نظر انداز کرنا، عُلَماء و قائدینِ تحریک کی بنیادی اور زبردست غلطی تھی۔ اگر مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے یہ پیغام دے کر تحریکِ آزادی ہند سے وابستہ کیا جاتا کہ انگریز اس ملک کے غاصب و قابض حکمران ہیں۔ انھوں نے ہمارے ملک کو غلام بنا لیا ہے۔ ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہے ہیں۔ اس لئے ان کے خلاف محاذ بنا کر ان کے غلبہ و تسلط سے ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔

اس طرح کی باتیں ہوتیں تو بہت سے وہ عُلَماء و مشائخ بھی اس تحریک کا کسی نہ کسی انداز سے ضرور تعاون کرتے جو اس کی بے اصولی و بے اعتدالی و کج روی کی وجہ سے اس سے دور رہے۔

جمعیۃ العُلَماءِ کے اجلاسِ بریلی منعقدہ رجب ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء کی تفصیلاتِ جماعتِ رضاے مصطفیٰ، بریلی نے حسنی پریس، بریلی سے ۱۹۲۱ء میں بنام دَوَامُ الْمُحْمِر (۱۳۴۰ھ) چھپوا کر اسے عام کر دیا تھا۔ اسی طرح ”رُودادِ مناظرہ“ کے نام سے اس کی تفصیلات اسی دور میں بریلی سے شائع ہوئیں۔

ان واقعات و حقائق کو مفصّل و مبسوط مقدّمہ کے ساتھ مولانا محمد جلال الدین قادری نے مُرتّب کر کے اس کا نام ”ابوالکلام آزاد کی تاریخی شکست“ رکھا جسے ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء میں مکتبہ قادریہ، لاہور نے شائع کیا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۶ء میں منظرِ عام پر آیا۔

وفدِ عُلَماءِ اہلِ سُنّت کے ساتھ بُرہانِ مِلّت مفتی محمد عبدالباقی بُرہانِ الحق رضوی جبل پوری (وصال ۱۹۸۴ء) تلمیذ و خلیفہِ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی بھی جمعیۃ العُلَماءِ کے اجلاسِ بریلی ۱۹۲۱ء میں شریک تھے۔ اپنے مشاہدات و تجربات و تاثرات آپ نے اختصار اور اجمال کے ساتھ تحریر کر دیے ہیں۔ جن کے چند اقتباسات درج ذیل ہیں:

”۱۳۳۸ھ مطابق ۱۹۲۰ء میں گاندھی کی تحریکِ تَرَکِ موالات اور ہندو مسلم اتحاد بہت زور کے ساتھ اُٹھی۔ اسی کے ساتھ مسئلہٴ خلافت کو ملا دیا گیا۔ سلطانِ خُرکی کو خلیفہٴ المسلمین، ”امیرِ المؤمنین“ کہا جانے لگا۔“

اس تحریک میں ہندوستان کے بعض پختہ مغز، نامور، ذی اثر، معرّ ز مسلمان شامل ہو گئے اور تحریک زور پکڑ گئی۔

شوکت علی، محمد علی، ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری فرنگی محلی وغیرہم نہ صرف شامل بلکہ پیش پیش ہو کر عام مسلمانوں کو شمولیت کی دعوت دینے لگے۔

..... اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی کو اور ہم لوگوں کو شامل کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ خلافت کمیٹی قائم ہوئی اور کانگریس کمیٹی سے اس کا اتحاد ہو گیا۔ تحریک زور پکڑ گئی یہاں تک کہ جن حق پسند مسلمانوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے بائیکاٹ اور ان سے مکمل مقاطعہ کا اعلان کر دیا گیا۔

اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی اور حضرت عیدُ الاسلام مولانا عبد السلام (رضوی، جبل پوری) اور دوسرے عُلَماءِ اہلِ سُنّت کے خلاف نہایت گندے حملے کیے جانے لگے۔

..... خلافت کمیٹی کی طرف سے خُرکوں کے لئے خلافتِ راشدہ کی نہج پر خلافت کے حق میں مضامین اور بیانات شائع ہوئے تو مسئلہٴ خلافت کی شرعی تحقیق اور وضاحت کے لئے کتاب ”دَوَامِ الْعِيشِ فِي الْاِئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشِ“ (۱۳۳۹ھ۔ مطبوعہ بریلی) اعلیٰ حضرت کی طرف سے شائع ہوئی۔

اس میں بتایا گیا کہ اسلامی نقطہ نظر سے سلطانِ ترکی، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین تو نہیں ہو سکتا تاہم سلطانِ اسلام کی حیثیت سے ان کی اور سلطنتِ اسلام کی حیثیت سے ترکی کی امداد اعانت ہر مسلمان پر بقدر استطاعت فرض ہے۔

”ہندو مسلم اتحاد“ کے بارے میں آیت کریمہ۔ لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ۔ الایۃ۔ پر بہت زور دیا گیا۔

اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی طرف سے فتویٰ الْمَحَجَّةُ الْمُؤْتَمَنَةُ فِي الْاٰيَةِ الْمُتَمَتِّنَةِ“ (۱۳۳۹ھ) شائع ہوا۔

..... رجب شریف ۱۳۳۹ھ / مارچ ۱۹۲۱ء میں اجیر شریف حاضری کے بعد بریلی حاضر ہوا۔ آستانہ رضویہ (بریلی شریف) پر چند مقتدر علمائے کرام کی مجلس شوریٰ ہو رہی تھی۔ مولانا سید سلیمان اشرف (صدر شعبہ علوم اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ) صدر مجلس تھے۔ سب سے سلام و مصافحہ کے بعد میں بھی بیٹھ گیا۔

معلوم ہوا کہ جمعیت العلماء ہند کے اہتمام سے ابوالکلام آزاد کی زیر صدارت ایک کھلا اجلاس بریلی میں ہو رہا ہے۔ جس میں وہ اتمام حجت کریں گے۔ اس امر کا اظہار انھوں نے مختلف اشتہارات شائع کر کے کیا ہے۔

..... صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رضوی کے مرتب کردہ ستر سوالات کا مجموعہ بعنوان ”اتمام حجت تامہ“ (۱۳۳۹ھ) شائع ہو کر اکلین خلافت کمیٹی تک پہنچ چکا تھا۔ ابوالکلام آزاد نے ان تمام کوششوں کے برعکس اعلیٰ حضرت کو جلسہ میں شرکت اور رفع منازعت کی دعوت بھیج دی۔ آستانہ پر حاضر علماء، جماعتِ رضا، مصطفیٰ کی طرف سے اس سے پہلے جمعیت العلماء ہند کے اجلاس میں شرکت کرنے اور رفع نزاع کے لئے ایک زور کا اعلان بذریعہ اشتہار کر چکے تھے۔ جو کھلے اجلاس میں ابوالکلام آزاد اور خلافتی لیڈروں سے، جا کر گفتگو کرے گا۔

..... ”ابوالکلام آزاد نے (اجلاس بریلی میں) سید سلیمان اشرف کو تقریر کی دعوت دی۔ سید سلیمان اشرف تقریر کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تقریر کے دوران انھوں نے اپنا موقف نہایت وضاحت سے بیان کیا۔ اپنے موقف کی حمایت میں قوی دلائل پیش کیے۔

”اتمام حجت تامہ“ کا جواب طلب کیا۔ آزاد کے کچھ اخباری بیانات، کچھ تقریروں، اور بعض حرکات پر شدید اعتراضات کیے۔ اپنی کتاب ”الرشاد“ اور ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے آزاد سے جواب طلب کیا۔ اور اپنی پوزیشن صاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ آزاد کے پاس ان باتوں کا جواب نہ تھا۔

..... (میں آزاد کے قریب کھڑا ہو گیا اور) میں نے آزاد سے بلند آواز میں کہا: آنجناب نے ابھی اپنی جوابی تقریر میں زور دے کر فرمایا کہ: مجھ پر تمام الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ:

اخبار ”زمیندار“ لاہور کے فلاں نمبر، فلاں تاریخ میں نہایت نمایاں، جلی سرخیوں میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ:

”ناگ پور میں خلافت کانفرنس کے پنڈال میں امام الہند ابوالکلام آزاد صاحب نے جمعہ پڑھایا اور خطبہ جمعہ میں مہاتما گاندھی کی صداقت و حقانیت کی شہادت دی۔“ ایک مشرک کی صداقت و حقانیت کی شہادت خطبہ جمعہ میں یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ سنتے ہی مولانا آزاد کا چہرہ فق ہو گیا ایک دو منٹ تک مجھے دیکھتے رہے۔ پھر بولے:

لَعْنَةُ اللّٰهِ قَائِلِهٖ۔

میں نے کہا: آزاد صاحب! یہ کلمات لعنت اسی اخبار میں بالاعلان شائع کر دیجئے۔ امید ہے کہ توبہ کے قائم مقام ہو جائیں۔

پھر میں نے کہا: ایک بات اور عرض کرنی ہے۔

اخبار، تاج (جبل پور) فلاں تاریخ، فلاں خبر میں ہے کہ:

الہ آباد کے ایک جلسہ عام میں مولانا آزاد صاحب نے کرسی صدارت سے اعلان فرمایا کہ:

”مقامات مقدسہ کا فیصلہ اگر ہمارے حسب منشا بھی ہو جائیں تب بھی ہم اُس وقت تک چین نہ لیں گے جب تک گنگا اور جمنا کی مقدس سر زمین کو آزاد نہ کرائیں۔“

بحیثیت مسلمان ہونے کے لنگا و جمنابھی آپ کے نزدیک مقدس ہیں؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ۔
اس پر آزاد نے کہا:

”میں نے یہ پرچے نہیں دیکھے ہیں۔ لَعْنَةُ اللّٰہِ عَلٰی قَائِلِہِ۔

اس پر بھی میں نے یہی کہا کہ:

”لعنت کے یہی الفاظ توبہ کے قائم مقام، اخبارات میں پالا اعلان شائع ہونے چاہئیں۔“

اس کے ساتھ ہی میں نے ”اتمام حُجّت تامّة“ کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے ابوالکلام آزاد سے کہا:

”یہ ستر (۷۰) سوالات کا ایک مجموعہ ہے۔ جس کے ہر سوال کا مفصل اطمینان بخش جواب آپ کی طرف سے دیا جانا چاہیے۔“

اس کے بعد حُجّۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں صاحب نے ابوالکلام آزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”مقامات مقدسہ کی حفاظت اور خلافت اسلامیہ کی خدمت ہر مسلمان پر بقدر وسعت فرض ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں۔

آپ کی خلاف شرع حرکات میں سے کچھ کا بیان مولانا سید سلیمان اشرف کی تقریر میں آچکا ہے۔ باقی کا ذکر جماعتِ رضاے مصطفیٰ کی طرف سے شائع کردہ اشتہار بعنوان ”اتمام حُجّت تامّة“ میں ہے۔ وہ اشتہار آپ کو پہنچ چکا ہے۔

علاوہ ازیں بعض غیر اسلامی حرکات پر مولانا برہان الحق صاحب نے آپ کا مواخذہ کیا ہے۔

آپ جب تک ان تمام حرکات سے رجوع نہ شائع کریں گے، ہم آپ سے علیحدہ ہیں۔“
ابوالکلام آزاد نے وعدہ کیا کہ:

”اجلاس کی روداد میں ان تمام غیر اسلامی حرکات سے رجوع شائع کر دیا جائے گا۔“
ہمارا وفد اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس روانہ ہوا۔

..... راستہ میں وفد کی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے صدر الافاضل مولانا

نعیم الدین مراد آبادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”برہان میاں! آپ کے ابتدائی دوسوالوں نے تو ابوالکلام کو بالکل مبہوت کر دیا۔“

ہم سب مکان پر پہنچے۔ معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت انتظار فرما رہے ہیں۔

..... (ملاقات کے بعد) اعلیٰ حضرت نے دعائیں دیں۔ ہم سب باہر گئے۔

مولانا نعیم الدین صاحب اور مولانا سید سلیمان اشرف صاحب جو باہر سے تشریف لائے تھے۔ اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے آرام کیا۔

صبح نماز فجر کے بعد ایک صاحب اسٹیشن سے آئے..... انھوں نے بتایا:

”دہرہ دون میل میں ابوالکلام صاحب کو ایک مجمع گھیرے ہوئے تھا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ان کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے:

”بعض باتیں حقیقت ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ہمیں آزادی کا جو مسئلہ حل کرنا ہے، اس کے آگے اب تمام باتیں فی الحال زیادہ توجہ کے قابل نہیں ہیں۔ مگر احتیاط بہر حال ضروری ہے۔“

میں دو ہفتہ بریلی رہا۔ پھر واپس جبل پور چلا آیا۔“

(ص ۳۶ تا ص ۳۸۔ ماہنامہ حجاز جدید، دہلی، شمارہ رجب ۱۴۰۹ھ فروری ۱۹۸۹ء۔

بقلم مفتی محمد عبدالباقی برہان الحق رضوی جبل پوری (وصال ۱۹۸۲ء)

راقم سطور (یسس اختر مصباحی) نے بعض احباب کے ساتھ آج سے تقریباً بیس

(۳۲) سال پہلے برہان ملت حضرت مولانا مفتی محمد عبدالباقی برہان الحق رضوی جبل

پوری سے بریلی شریف میں تفصیلی ملاقات کی اور کئی گھنٹوں پر مشتمل طویل گفتگو کی سعادت

حاصل کر کے تحریک خلافت و تحریک ترک موالات و تحریک آزادی ہند سے متعلق بہت سی

معلومات حاصل کی تھیں۔ اس گفتگو میں مختلف دینی و علمی موضوعات بھی زیر بحث آئے تھے

۔ مندرجہ بالا تحریر کے بیشتر واقعات اور ان کے متعدد گوشے اس تحریر کے مطالعہ سے پہلے ہی

آپ کی زبانی میرے علم میں آچکے تھے۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

مسلم مفادات و مسائل پر تحریک ترک موالات کی اولین ضرب کاری ملاحظہ فرمائیے۔

قاضی محمد عدیل عباسی لکھتے ہیں:

”۲۳ مارچ ۱۹۲۰ء کو میرٹھ میں خلافت کانفرنس بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ مہاتما گاندھی زمین کے گز بنے ہوئے تھے اور بڑی دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔ ہر ضروری آدمی سے مل کر بات کرنا، ہر جلسہ میں شریک ہونا، گویا انھوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ میرٹھ کانفرنس میں بھی وہ شریک ہوئے۔ انھوں نے وہاں بھی دلی کے لیڈروں کا فیصلہ سنایا کہ اگر ترکی کے خلاف فیصلہ ہوا تو ہم کو اتنا اور کرنا ہوگا۔ اس میں عدم تعاون کی پوری اسکیم تھی۔

مہاتما گاندھی نے یہ بھی کہا کہ: اس اسکیم پر عمل درآمد کرنے کے لئے ”ہندو مسلم اتحاد“ کی سخت ضرورت ہے۔ پوری اسکیم مہاتما گاندھی نے اس طرح بیان کیا:

(۱) تمام سرکاری خطابات اور سول عہدوں سے علیحدگی۔ (۲) فوج اور پولیس کی نوکری سے علیحدگی (۳) ٹیکس اور دوسرے سرکاری واجبات الادا قوم کی ادائیگی سے انکار۔ اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ اور ابھی بھر پور ترک تعاون شروع بھی نہیں ہوا تھا نہ کسی جماعت نے اسے پاس کیا تھا کہ حکیم اجمل خاں صاحب نے پہل کی اور انھوں نے ڈپٹی کمشنر کو حسب ذیل چٹھی لکھی:

(مکتوب، مطبوعہ اخبار مشرق گورکھپور۔ شمارہ ۸/۱۸ اپریل ۱۹۲۰ء۔ مشتمل بروا پسی خطاب ”حاذق الملک“ نقل کرنے کے بعد)

اسی طرح کالجوں میں بھی طوفان اٹھ رہا تھا۔ انجمن حمایت الاسلام لاہور، ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی انجمن تھی۔ اس کی سرکردگی میں نہ صرف ایک عالی شان عربی مدرسہ اور ایک یتیم خانہ تھا بلکہ ایک ہائی اسکول، ایک انٹر کالج، ایک ڈگری کالج بھی تھا اور ایک بڑا پریس تھا جہاں تصنیف و تالیف کا بھی کام اعلیٰ پیمانے پر ہوتا تھا۔

انجمن حمایت الاسلام لاہور کی مفید کتابیں سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے سرکاری امدادی مکاتب میں بھی وہیں کا کورس منظور شدہ تھا۔ اس کے کالج کے لڑکوں نے یونیورسٹی کو اپنے استعفا داخل کر دیے۔

ان سے کہا گیا کہ استعفا واپس لے لو خواہ قواعد میں شریک نہ ہونا۔ مگر انھوں نے استعفا واپس نہیں لیے۔“

(ص ۱۴۰ تا ۱۴۲۔ تحریک خلافت۔ مؤلفہ قاضی محمد عدیل عباسی، مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغ اردو، نئی دہلی۔ ۱۹۹۷ء)

اس سے پہلے کی تیاری کچھ اس طرح ہے:

”لندن اور پیرس میں دُولِ عظیمی کی صلح کانفرنس ہو رہی تھی اور مولانا محمد علی وفد لے کر لندن گئے تھے اور وہاں کام کر رہے تھے۔ ادھر مسلمانوں کا جوش و خروش ہندوستان میں حد سے متجاوز ہو چکا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک طرف اپنے ”امام الہند“ ہونے کی بیعت لے رہے تھے تاکہ کل ہندوستانی مسلمانوں کو متحد کر کے اور ان پر شرعی پابندی عائد کر کے انھیں سیاست میں لا کر ہوا کا رخ موڑ دیں۔ ”ہجرت“ کا فتویٰ بھی دے دیا تھا۔

لوگ چل پڑے تھے۔ عوام اپنے جذبات سے بے قابو ہو رہے تھے۔ جلسوں اور کانفرنسوں کی بھرمار تھی۔ مگر صرف جذبات میں اُبال لانے اور بے مقصد قربانی دینے سے تو کوئی کام بن نہ سکتا تھا۔

البتہ ان صحیح جذبات کو عمل کے میدان میں جھونک دینے کے لئے مہاتما گاندھی، مکمل عدم تعاون کا کوئی طبلِ جنگ بجانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ صلح کانفرنس کی بس ضابطہ کی کارروائی کے لئے انتظار تھا۔“ (ص ۱۳۹-۱۴۰۔ تحریک خلافت از قاضی محمد عدیل عباسی۔ مطبوعہ نئی دہلی ۱۹۹۷ء)

ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی کی تحقیق کے مطابق مفتی کفایت اللہ دہلوی (۱۸۷۵-۱۹۵۲ء)۔ صدر جمعیت علمائے ہند ترک موالات کے اولین مجرک و مجرک مفتی ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

..... مفتی کفایت اللہ نے ایک فتویٰ لکھا جس پر مقتدر علمائے دستخط کیے اور تحریک ترک موالات کو شرعاً جائز قرار دے دیا۔ اس کے دس ماہ بعد ۱۹/۲۴ ستمبر ۱۹۲۰ء کے اجلاس منعقدہ کلکتہ میں مہاتما گاندھی نے عدم تعاون کی قرارداد پیش کی جسے کانگریس نے منظور کر لیا۔

اصل میں مہاتما گاندھی ذاتی طور پر تحریک عدم تعاون کے حامی تھے اور انھوں نے نومبر ۱۹۱۹ء سے ہی جب کہ خلافت کمیٹی کے اجلاس منعقدہ دہلی میں تحریک عدم تعاون کی قرارداد منظور کی گئی تھی، اپنی حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر مارچ ۱۹۲۰ء میں قومی دن کے موقع پر مہاتما

گاندھی نے اپنے خیالات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ:

اگر اتحادیوں نے شرائطِ صلح، ترکی کے ساتھ ناقابلِ قبول رکھیں تو میں عدم تعاون کی تحریک جاری کر دوں گا۔

مگر یہ سب کچھ اُن کی ذاتی رائے تھی۔ ستمبر ۱۹۲۰ء میں مہاتما گاندھی نے اس تحریک کو باقاعدہ کانگریس کے اجلاس سے منظور کرایا۔ تاکہ بہ حیثیت جماعت اس کی تائید و حمایت کی جائے۔ بہر حال! خلافت کمیٹی کے جلسے میں عدم تعاون کی قرارداد ۲۲ نومبر ۱۹۱۹ء کو ہی منظور ہو چکی تھی۔ نیز پہلے مفتی کفایت اللہ نے ۱۹۱۹ء کے اواخر میں جشنِ صلح کا بائیکاٹ کرنے والا فتویٰ علما سے منظور کر دیا تھا اور اس کے بعد شیخ الہند نے بھی ۱۵ اگست ۱۹۲۰ء کو بذریعہ فتویٰ ترکِ موالات جائز قرار دے دیا تھا۔

(ص ۱۷۱ تا ۱۷۲) تحریکِ خلافت اور جدوجہدِ آزادی۔ مؤلفہ ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی۔ مطبوعہ ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، کوچہ پنڈت۔ لال کنواں۔ دہلی۔ ۲۰۰۷ء) ”ترکِ موالات کے سلسلے میں مفتی کفایت اللہ کے ساتھ مفتی عزیز الرحمن نے بھی بیان دیا اور کہا کہ ترکِ موالات اسلام کا قدیم حربہ ہے۔

اور اپنی اس دلیل کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم کی بہت سی آیات اور احادیث پیش کی ہیں۔ ان آیات اور احادیث میں ترکِ موالات کی اہمیت و افادیت ثابت کرتے ہوئے مسلمانانِ ہند کو اس پر عمل کرنے کا مشورہ شیخ الہند نے دیا تھا جسے مفتی عزیز الرحمن نے ”تذکرہ شیخ الہند“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

بعض مؤرخین جن میں شیخ محمد اکرام اور ڈاکٹر خالد بن سعید خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں، اس بات کا تاثر دیتے ہیں کہ تحریکِ عدم تعاون کے بانی مہاتما گاندھی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اصل بانی خصوصاً مفتی کفایت اللہ اور شیخ الہند ہیں۔“

(ص ۱۷۲) تحریکِ خلافت اور جدوجہدِ آزادی۔ مؤلفہ ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی۔ مطبوعہ دہلی۔ ۲۰۰۷ء)

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) ترکِ موالات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

”حضراتِ لیاڈر نے مسئلہ موالات میں سب سے بڑھ کر اُدھم مچائی۔ اوروں میں افراط یا تفریط ایک ہی پہلو پر گئے، اس میں دونوں کی رنگت رچائی۔

افراط وہ کہ نصاریٰ سے نری معاملت بھی حرامِ قطعی اور تفریط یہ کہ ہندوؤں سے اتحاد بلکہ ان کی غلامی فرضِ شرعی۔“ (ص: ۵۳۱، فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۴، مطبوعہ لاہور)

”ہجرت کا غل مچایا اور اپنے آپ ایک نہ سُرکا۔ جو اُبھارنے میں آگئے اُن مصیبت زدوں پر جو گذری سو گذری، یہ سب اپنے جوڑ و پچوں میں چین سے رہے۔ ہر الگانہ بھٹکری۔ اور ترکِ تعاون بھی کیا۔

کس لیڈر یا مبلغ کے پاس زمینداری اور کسی قسم کی تجارت نہیں؟ نہ ان کا کوئی، انگریزی یا ریاست میں ملازم ہے؟ پھر انہیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ (ص: ۵۳۳، فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۴، مطبوعہ لاہور)

”اور بفرض غلط و بفرض باطل اگر سب مسلمان زمینداریاں، تجارتیں، نوکریاں، تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگری خیر خواہ جملہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے؟ اور تمہاری ہی طرح ننگے بھوکے رہ جائیں گے؟

حاشا ہرگز نہیں، نہ ہاں نہیں۔ اور جو دعویٰ کرے اُس سے بڑھ کر کاذب نہیں، مگنا نہیں۔ اتحاد و دوداد کے جھوٹے بھڑوں پر بھولے ہو، منافقانہ میل پر پھولے ہو۔ سچے ہو تو موازنہ دکھاؤ کہ اگر ایک مسلمان نے ترک کی ہو تو اُدھر پچاس ہندوؤں نے نوکری، تجارت، زمینداری چھوڑ دی۔ کہ یہاں مالی نسبت یہی یا اس سے بھی کم ہے۔، اگر نہیں دکھا سکتے تو کھل گیا کہ ع

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا لاجرم نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ کہ تمام اموال، گل دولتیں، دنیاوی جمیع اعزاز، جملہ وجاہتیں صرف ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ جائیں گی اور مسلمان دانے دانے کو محتاج، بھیک مانگیں اور نہ پائیں۔ ہندو اب انہیں پکائے جاتے ہیں جب بے خوف و خطر کچا ہی چبائیں۔

یہ ہے لیڈر صاحبوں کی خیر خواہی۔ یہ ہے حمایتِ اسلام میں جاں کا ہی۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔“ (ص: ۵۳۵، فتاویٰ رضویہ، ج ۱۴، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

”قرآن عظیم گواہ ہے اور اس سے بہتر کون گواہ؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟

مُشرکین ہماری خیر خواہی نہ کریں گے۔ خیر خواہی درکنار بدخواہی میں گئی (کمی) نہ کریں گے۔ پھر انہیں یار و انصار بنانا، ان سے ودا و اتحاد منانا، ان کے میل سے نفع کی امید رکھنا، صراحۃً قرآن عظیم کی تکذیب ہے یا نہیں؟ ہے اور ضرور ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ۔ (مگر تمہیں نگاہ نہیں)

آؤ! اب ہم تمہیں قرآن عظیم کی تصدیق دکھائیں اور ان کی طرف سے اس میل اور میل کا راز بتائیں۔ دشمن اپنے دشمن کے لئے تین باتیں چاہتا ہے:

اول: اس کی موت کہ جھگڑا ہی ختم ہو۔

دوم: اس کی جلا وطنی کہ اپنے پاس نہ رہے۔

سوم: یہ بھی نہ ہو سکے۔ تو اخیر درجہ اس کی بے پری کہ عاجز بن کر رہے۔

مخالف نے ان پر تینوں درجے طے کر دیے اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں، خیر خواہی سمجھتے ہیں۔

اولاً: جہاد کے اشارے ہوئے۔ اُس کا کھلا نتیجہ ہندوستان کے مسلمانوں کا فنا ہونا تھا۔ ثانیاً: جب یہ نہ بنی، ہجرت کا بھڑا دیا کہ کسی طرح یہ دفع ہوں۔ ملک ہماری کبڈیاں کھیلنے کو رہ جائے۔ یہ اپنی جائیدادیں کوڑیوں کے مول پیچیں۔ یا یوں ہی چھوڑ جائیں، بہر حال! ہمارے ہاتھ آئیں۔

ثالثاً: جب یہ بھی نہ بھی تو ”تُرک موالات“ کا جھوٹا حیلہ کر کے ”تُرک معاملت“ پر ابھارا ہے کہ نوکریاں چھوڑ دو۔ کسی کنسل، کمیٹی میں داخل نہ ہو۔ مال گزاری، ٹیکس نہ دو۔ خطابات واپس کر دو۔

امر اخیر تو صرف اس لئے ہے کہ ظاہری نام کا دنیاوی اعزاز بھی کسی مسلمان کے لئے نہ رہے۔ اور پہلے دوا اس لئے کہ ہر صیغہ، ہر محکمہ میں صرف ہنود رہ جائیں۔

جہاں ہنود کا غلبہ ہوتا ہے، حقوق اسلام پر جو گزندرتی ہے، ظاہر ہے۔ ”الْمَحْجَةُ الْمُؤْتَمَنَةُ، مطبوعہ بریلی۔ ص: ۵۳۶، فتاویٰ رضویہ، ج ۱۴، مطبوعہ لاہور)

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) خلیفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے موالات کے موضوع پر ایک وقیع رسالہ قلمبند کیا ہے جو مطبوع ہو چکا ہے۔ یہ رسالہ ”فتاویٰ صدر الافاضل“ میں بھی شامل ہے۔ جسے ”تنظیم افکار صدر الافاضل بمبئی“ نے اس مجموعہ فتاویٰ مطبوعہ ۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء میں شائع کر دیا ہے۔

اس رسالہ کے چند اقتباسات درج ذیل ہیں:

”موالات اور ولاء اور تولی سب کا مادہ ولی ہے۔ جو لغت میں قرب و اتصال کے معنی میں آتا ہے۔ چوں کہ یار، مددگار، دوست، حُرَمِ اسرار، اور رفیق مختار کا کو بھی قرب و اتصال حاصل ہوتا ہے اس لئے اس کو بھی ولی کہتے ہیں۔

اور کسی کو ایسا دوست بنانا موالات کہلاتا ہے کہ اسے ناصر، مددگار یا مُصاحب و واقفِ اسرار یا اپنے امور میں مُصَرِّف و مختار بنایا جائے۔

قرآن پاک میں یہ لفظ ان معانی میں وارد ہے۔ موالات کا مفہوم بتانے کے لئے دوستی ایک اچھا اور جامع لفظ ہے۔

کفار کے ساتھ دوستی و موالات کی چند صورتیں ہیں۔ کافر میں دو حیثیتیں ہیں: (۱) مذہبی (۲) شخصی۔ مذہبی حیثیت سے کفار کے ساتھ محبت و ودا، ربط و اتحاد، دوستی و یک دلی تو مومن سے ممکن ہی نہیں۔

بالفرض کسی شخص کو کافر کے ساتھ اس کے دین کی وجہ سے محبت یا دینی میل و رغبت ہو۔ یعنی اس درجہ کہ یہ اس کے دین کو محبوب رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے تو وہ مومن نہیں۔“

(ص ۲۵۷۔ فتاویٰ صدر الافاضل۔ مطبوعہ تنظیم افکار صدر الافاضل بمبئی۔ طبع اول ۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء)

چند آیات اور ان کی تفاسیر نقل کرنے کے بعد صدر الافاضل ان کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”خلاصہ یہ کہ:

کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے دوستی کرنا یا اس کے دین کو پسند کرنا یا اس کے ساتھ راضی ہونا کفر ہے۔ اور کسی مومن سے بحالتِ ایمان ممکن نہیں کہ ایسی دوستی کر سکے۔ اور اگر بالفرض

کسی نے ایسا کیا تو وہ مومن نہ رہا۔

حیثیت شخصی و ذاتی ہے۔ یعنی کافر کے ساتھ اس کے دین و ملت کی وجہ سے تو دوستی نہیں ہے۔ مگر اس کی ذات کے ساتھ اُنس و محبت ہے۔

یہ محبت بھی اگر اس درجہ پہنچ جائے کہ:

کافر دوست کے دین اور شعارِ دین کی نفرت قلب سے نکل جائے یا کم ہو جائے۔

یا وہ دین اسلام کی مخالفت کرے اور اس کے ساتھ استہزاء کرے اور یہ اپنی محبت کی وجہ

سے اس پر راضی رہے۔ یا صبر کرے۔

تو یہ محبت بھی مُنافیِ ایمان ہے۔ اور آیت مذکورہ بالا کے عموم میں داخل ہے۔“ (ص

۲۶۰۔ فتاویٰ صدرِ الافاضل۔ مطبوعہ بمبئی)

مزید آیات و تفاسیر پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”اور اگر محبت اس درجہ پر نہیں پہنچی تو اس کے دو حال ہیں:

وہ محبت طبعی ہوگی جیسے اولاد کو والدین کے ساتھ۔ یا ماں باپ کو اولاد کے ساتھ۔ یا بھائی کو بھائی کے ساتھ طبعاً بے اختیار ہوتی ہے۔

تو یہ محبت جس پر اختیار نہیں، زیرِ حکم نہیں۔ اور امر و نہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیوں کہ مدارِ تکلیف، وسعت و اختیار ہے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہے، بندہ اس پر مکلف ہی نہیں۔

لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (ص ۲۶۳۔ فتاویٰ صدرِ الافاضل۔ مطبوعہ بمبئی)

چند تفاسیر قدیمہ درج کرنے کے بعد صدرِ الافاضل فرماتے ہیں:

”اور جو محبت طبعی و جبلی نہیں۔ اور اس درجہ بھی نہیں کہ:

کفر و شعارِ کفر کی نفرت قلب سے کم کر دے۔ یا دین میں مُدِ اِھْن بنے۔ یعنی اُمورِ خلافِ شرع پر انکار و اعراض اور کراہت و نفرت برقرار رکھے اور اس سے اسلام یا مسلمانوں کو بھی ضرر ہو، جب بھی شانِ مومن کے خلاف اور ممنوع ہے۔

اور مطلقاً مَوَدَّتِ کفار کی ممانعت میں اس قدر آیات وارد ہیں کہ مختصر میں ان کا جمع کرنا دشوار ہے۔“

(ص ۲۶۴۔ فتاویٰ صدرِ الافاضل۔ مطبوعہ بمبئی)

مزید آیات اور تفاسیر قدیمہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”اور اگر اس درجہ محبت نہیں کہ:

اپنے دین کی پُر دانہ کرے۔ یا کافر کے دین کی نفرت دل سے کم ہو۔ بلکہ باوجود اس کے، دل میں کفر و شعارِ کفر و مراہمِ کفر کی پوری نفرت ہو۔ اور اپنے دین کی اہانت و مخالفت گوارہ نہ کر سکے تو بھی کافر کی طرف قلب کا میلان، اس کے ساتھ محبت کرنا (شرط یہ ہے کہ یہ محبت جبلی و طبعی نہ ہو) معصیت و کبیرہ اور ممنوع و ناجائز ہے اور مومن کی شان کے خلاف ہے۔“

(ص ۲۷۱۔ فتاویٰ صدرِ الافاضل۔ مطبوعہ بمبئی)

آگے تحریر فرماتے ہیں:

”یہ کہنا ہر گز صحیح نہیں ہے کہ:

مخالطت و معاملت مطلقاً داخلِ موالات اور ممنوع نہیں۔

کیوں کہ موالات اور دوستی کا اطلاق جیسا کہ محبت و ربطِ قلب پر ہوتا ہے۔ ایسا ہی رفیقانہ اختلاط اور دوستانہ میل جول پر بھی ہوتا ہے۔ کفار کے ساتھ ایسی مجالست و مصاحبت، مَوَاکلت و مشاربت، تناصرو تعاون بھی ممنوع ہے۔ انھیں راز دار بنانا، اپنے اُمور اُن کے ہاتھ میں دینا بھی ناجائز ہے۔

اس کی قدرے تفصیل گزارش کروں کہ:

کفار کے ساتھ ایسا طرزِ عمل، ایسا میل جول، ایسا معاملہ جو دوستی اور محبت کی صورت رکھتا ہو۔ اور علاماتِ موالات ہو سکے، گو محبت و مَوَدَّت کے ساتھ نہ ہو، وہ بھی داخلِ موالات اور ناجائز ہے۔“ (ص ۲۷۲۔ فتاویٰ صدرِ الافاضل۔ مطبوعہ بمبئی)

”کفار کو دوست بنانا، یا ان کو راز دار ٹھہرانا، ان کو مددگار سمجھنا، ان کو اپنے اُمور کا والی اور ذیل کار قرار دینا، انھیں قوت پہنچانا، ان سے بے ضرورت دوستانہ میل جول، اختلاط و ارتباط کی رسمیں برتنا، مسلمانوں کے مقابلے میں امداد کرنا۔ یہ سب باتیں ممنوع اور داخلِ موالات ہیں۔ اور قرآن پاک میں ان کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

لیکن شریعتِ مطہرہ کے جملہ احکام سراسر حکمت ہیں۔ اور مسلمانوں کی مصلحتیں ان میں ملحوظ رکھنا جہاں کفار کا غلبہ ہو، یا وہ حاکم و والی ہوں۔ اور مجاہدتِ کلّیہ و انقطاعِ تام سے مسلمانوں کے ضرر کا اندیشہ ہو، وہاں ان کے ساتھ ایسے امور میں شرکت جو ممنوع نہیں ہیں اور جس سے اسلام

اور اہل اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے، جائز ہے۔ قلب کفر و کفار کی محبت سے خالی ہونا چاہیے۔“
(ص ۲۷۳-۲۷۴۔ فتاویٰ صدر الافاضل۔ مطبوعہ بمبئی)

”اس قسم کے معاملات میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ محل و موقع پر حسب حاجت مکارم اخلاق کا برتاؤ بھی جائز ہے تاکہ وہ بھی اہل اسلام کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں۔“
(ص ۲۷۷۔ فتاویٰ صدر الافاضل۔ مطبوعہ بمبئی)

”کفار خواہ کوئی بھی ہوں۔ مجوس یا ہنود، نصاریٰ یا یہود، موالات سب سے ممنوع اور منہجی عنہ ہے۔

اس باب میں محارب اور غیر محارب میں کوئی فرق نہیں۔

بات یہ ہے کہ کفار سب ہی اسلام و اہل اسلام کے دشمن ہیں۔ اَلْکُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ۔ اپنے موقع پر کوئی بھی مسلمانوں سے درگزر کرنے والا نہیں ہے۔ جس کو موقع ملا، اس نے جنگ کی۔ جس کو موقع نہیں ملا وہ ہر دم اس موقع کی تلاش میں ہے۔ اور اس کے سینے میں بھی عداوت بھرا دل ہے۔ وہی جوش و غضب ہے جو محارب کے دل میں ہے۔ یہ اس سے کسی طرح کم نہیں۔ لڑائی بھی قسم قسم کی ہے۔ کوئی تلوار لے کر مقابلے میں آتا ہے۔ کوئی دوست بن کر خفیہ تدبیر سے کام کر جاتا ہے۔ اور صیاد کی طرح گرفتار مصیبت کرنے کے لئے دانہ سامنے رکھتا ہے اور جال خاک میں چھپاتا ہے۔ اور اپنی عیاری و مکاری سے ضرر عظیم پہنچاتا ہے۔ مسلمانوں کا دوست ان میں ایک بھی نہیں۔“ (ص ۲۷۸ و ۲۷۹۔ فتاویٰ صدر الافاضل۔ مطبوعہ بمبئی)

اس رسالہ کے آخری حصے میں صدر الافاضل رقم طراز ہیں:

”اب ظاہر و باہر ہو گیا کہ:

ہنود سے بھی ترک موالات فرض ہے۔ اور آیت لَا يَنْهٰکُمُ اللّٰہُ اِلَیْہِ سَے کفار، غیر محاربین کے ساتھ جواز موالات ثابت کرنا محض باطل ہے۔

ہنود نہ تو غیر محارب ہیں اور نہ ذمی۔ بلکہ وہ اہل کتاب سے بھی بدتر ہیں۔

ان سے موالات درکنا ”بر و احسان“ بھی جائز نہیں۔

کیوں کہ آیت ممتحنہ سے اگر ”بر و احسان“ کا جواز ثابت ہوتا ہے تو ذمی کے ساتھ، نہ کہ حربی

کے لئے۔ تفسیر احمدی میں ہے:

الْأُولٰٓئِیْ فِیْ جَوَازِ الْإِحْسَانِ۔ اَیْ الذِّمِّیِّ۔ وَالثَّانِیَةُ فِیْ عَدَمِہِ۔ اَیْ الْحَرْبِیِّ۔ پہلی آیت ذمی کے ساتھ جواز احسان کے بیان میں ہے۔ اور دوسری عدم جواز میں حربی کے ساتھ۔ اور موالات تو کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں۔ حربی ہو یا غیر حربی۔ اس مدعا پر آیات کثیرہ پیش ہو چکی ہیں۔ آیت ممتحنہ میں جواز موالات پر کوئی دلالت نہیں۔ تفاسیر کی عبارتیں گزر چکی ہیں۔

موالات تو کجا، کفار سے خواہ وہ غیر محارب ہوں، بلکہ ذمی سے بے ضرورت سلام تک جائز نہیں رکھا۔“ (ص ۲۹۵ و ۲۹۶۔ فتاویٰ صدر الافاضل۔ مطبوعہ تنظیم افکار صدر الافاضل۔ بمبئی)

انگریزی اقتدار و حکومت کے دور میں ”ترک تعاون“ کا ایک انداز صدر الشریعہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رضوی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) خلیفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کی زندگی میں اس طرح ملتا ہے کہ آپ کے صاحب زادے مولانا قاری رضا اعظمی خطیب و امام نیو مین مسجد، کراچی مُدَّ ظِلُّہُ الْعَالِیِّ بیان کرتے ہیں:

”میری پیدائش ۱۹۲۴ء میں ہوئی۔ ۱۹۳۴ء میں کافی باشعور ہو گیا تھا۔ میں نے ان دس سالوں میں والد گرامی حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کو صبح و مساء انتہائی قریب سے دیکھا۔ بریلی میں بھی دیکھا۔

..... میں نے ۱۹۳۴ء سے پورے ہوش و حواس سے حضرت صدر الشریعہ کو دیکھا۔ میں نے ان کا وہ دور بھی دیکھا جب وہ اجمیر شریف میں تھے۔ وہاں نواب حیدر آباد دکن نے جو مدرسہ (دارالعلوم معینیہ عثمانیہ، اجمیر شریف) قائم کیا تھا اس کے وہ صدر المدرسین بھی تھے۔

..... علی گڑھ میں محمد علی جناح آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی ان (صدر الشریعہ) کی منٹگیں ہوا کرتی تھیں۔ آج جی (صدر الشریعہ) ۱۹۴۴ء و ۱۹۴۵ء کی اس اہم منٹنگ میں بھی علی گڑھ میں شریک تھے جس میں لیگ والوں نے انگریزوں سے پورے طور پر ملک کے آزاد کرانے کا مطالبہ کیا۔

اس وقت مولانا عبدالشاہد خاں شیروانی علی گڑھی (مترجم الثورۃ الہندیۃ از علما فضل حق خیر آبادی بنام ”باغی ہندوستان“ مطبوعہ بجنورولا ہور و مبارک پور) ہمارے یہاں (مدرسہ حافظیہ سعیدیہ، ریاست دادوں-علی گڑھ) کے نائب صدر المدرسین تھے اور کانگریسی تھے۔ اتنے بڑی کانگریسی کہ گھڑی کا پتہ بھی کھد رکا بنوایا تھا۔ چپل کی پٹیاں بھی کھد رکی بنوائی تھیں۔

اس وقت جب یہ بات آئی تو آباجی (صدر الشریعہ جو مدرسہ حافظیہ سعیدیہ-ریاست دادوں-علی گڑھ کے اس زمانے میں صدر المدرسین تھے) نے کہا کہ:

”انگریزوں کا بائیکاٹ ہی کرنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ کھد رہی پہنا جائے جو گاندھی آشرم کا بنا ہو؟ ہندوستان کے بنے ہوئے دوسرے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ آخر مسلمان بھی تو کپڑے تیار کر رہے ہیں؟ دھاگے کات رہے ہیں؟

جب ہمارا مقصد انگریزی کپڑوں کا بائیکاٹ کرنا ہے تو آخر ہم مسلمانوں میں یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنیں۔ صرف گاندھی آشرم کے تیار کیے ہوئے کھد رہ پہننے پر زور دینے میں تو ایک طرح کا نقصان ہی ہے۔

اس کے بعد ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انھوں نے تمام دوسرے کپڑے پہننے چھوڑ دیے اور گھر میں بتا دیا کہ ہمارا کپڑا ہماری ٹوپی بھی گاڑھے کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر بٹن پر غور کیا تو کہنے لگے کہ:

یہ بھی تو انگریزوں کا ہی بنایا ہوا ہے؟ لہذا انھوں نے بٹن لگانا بھی چھوڑ دیا اور گھنڈی لگانا شروع کر دیا۔“ الخ (انٹرویو بعنوان ”شہزادہ صدر الشریعہ قاری رضاء المصطفیٰ سے خصوصی ملاقات“۔ مطبوعہ ص ۴۱۔ ماہنامہ جام نور۔ دہلی۔ شمارہ محرم ۱۴۲۸ھ/ جنوری ۲۰۰۷ء)

تحریک ترک موالات کے دوران (۲۱-۱۹۲۰ء) مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسلامیہ کالج لاہور، مدرسہ عالیہ کلکتہ وغیرہ پر موالاتی لیڈروں نے تعلیمی بائیکاٹ کے لئے دھاوا بولا مگر ہندوؤں کی کوئی تعلیم گاہ ان موالاتیوں کی زد میں نہیں آئی۔ بلکہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں طلبہ و اساتذہ کو خطاب کرنے اور تعلیمی بائیکاٹ کے لئے گاندھی کو پنڈت مدن موہن مالویہ نے گھسنے بھی نہیں دیا۔ یہ بھی اس تحریک ترک موالات کا ایک حیرت انگیز پہلو ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد (متوفی ۱۹۵۸ء) تحریک ترک موالات کے نمایاں لیڈر تھے۔ ان کے عزائم بلند تھے۔ انھوں نے ”امام الہند“ بننے کے لئے ”مسئلہ امامت“ بھی چھیڑا مگر علمائے ان کا ساتھ نہیں دیا اور کسی معروف عالم نے ان کی تائید نہ کی۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر ان کے حریف اور ان کی راہ کے سنگ گراں نہیں بلکہ کوہ گراں ثابت ہوئے۔ اس لئے کچھ دنوں بعد مولانا آزاد نے مسئلہ امامت کو سر دھانے میں ڈال دیا۔ (خلاصہ مفہوم: ص ۱۳۔ تحریک خلافت از قاضی محمد عدیل عباسی۔ مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغ اردو۔ نئی دہلی)

تحریک ترک موالات کے اختتام اور اس کے انجام کے بارے میں مشہور مؤرخ ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں:

”اچانک ۵ فروری ۱۹۲۲ء کو گورکھ پور جو یوپی کا ایک ضلع ہے، اس کے ایک گاؤں ”پورا پوری“ میں ایک جلوس والوں اور پولیس میں تصادم ہو گیا۔ کانستبلوں نے گولی چلانا شروع کیا اور جب ان کا رتوس ختم ہو گیا تو وہ پولس کے دفتر (تھانہ) واپس چلے گئے۔ مجمع نے عمارت کو آگ لگا دی اور بائیس (۲۲) کانستبل زندہ جل گئے۔

گاندھی جی کے لئے یہ واقعہ اس انتہائی حد تک تکلیف دہ تھا کہ: ”انہوں نے اس تحریک کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ۱۱ فروری (۱۹۲۲ء) کو کانگریس کمیٹی سے مشورہ کے بعد۔ لیکن خلافت کمیٹی کی رائے بغیر لیے ہوئے۔ عملی سول نافرمانی کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔

گاندھی نے پانچ دن کا فاقہ کیا اور ”ینگ انڈیا“ مورخہ ۱۲ فروری (۱۹۲۲ء) میں درد ناک الفاظ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔“ الخ (ص ۶۰۹، تاریخ تحریک آزادی، جلد سوم، از تارا چند، مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغ اردو، نئی دہلی۔ طبع دوم ۲۰۰۱ء)

اسی طرح کے حالات کا تجزیہ اور اس پر حکیمانہ تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف (وصال ۱۳۵۸ھ/ ۱۹۳۹ء) صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ لکھتے ہیں:

”اے سر مستان باد! لیڈری! ذرا ہوش میں آ کر ہمیں بتاؤ کہ:

تم ”سوراج“ کے لئے اٹھائے گئے تھے یا ”خلافت“ کے لئے تم نے ہندوؤں کو آمادہ کیا تھا؟

تم اسلام کی نشر تبلیغ کا علم لے کر بڑھے تھے یا کفر و شرک کی حکومت قائم کرنے کی غرض سے یہ لشکر آرائی کی گئی تھی؟

اسلام کی حقانیت اور ارکان اسلام کا غیر مسلم کو گرویدہ بنانا تمہارا نصب العین تھا یا خود کفر و شرک کے جال میں پھنس کر آزادی ہند کا ترانہ سنانا مقصود و مطلوب تھا؟“

(ص ۴۶- النور- مؤلفہ سید سلیمان اشرف- مطبوعہ علی گڑھ ولاہور دہمئی)

”یہ سارے اعمال جو وقوع پذیر ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان سے ہندوؤں کے مطالب و مقاصد مذہبی و ملکی کا تکمیلہ ہو رہا ہے یا اسلام اور اسلامی خلافت کی خدمت انجام پا رہی ہے؟“

چوبیس کروڑ ہندوؤں کا قدم خلافت اسلامی کی طرف بڑھایا کہ سات کروڑ مسلمانوں نے بڑھ کر سوراج اور مراہم کفر و شرک کو لٹیک کہا؟“

مسلمان ہندوؤں کے ہو گئے یا ہندو مسلمانوں کے ہو رہے ہیں؟“

مسلمانوں کے قلوب آہنی تھے یا مقناطیسی؟ مسلمانوں نے مقناطیس بن کر ہندوؤں کو اپنی طرف کھینچا یا ہندوؤں نے اپنی مقناطیسی قوت سے انھیں اپنے میں جذب کر لیا؟

اس کا جواب واقعات سے ہونا چاہیے نہ کہ خطیبانہ عبارت آرائی سے۔“

(ص ۴۸- النور- مؤلفہ سید سلیمان اشرف)

”علم برداران“ نان کو آپریشن و سوراج“! قیامت ایک دن ضرور قائم ہوگی۔ جہاں اولین و آخرین کا جمع ہوگا۔ اور پھر لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ۔ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ کی دل کپکپا

دینے والی آواز کے ساتھ تخت رب العالمین سامنے ہوگا۔..... اُس دن تمہارے سرائے و مخفیات کھل جائیں گے..... اُس دن تمہیں اُس جلیل و بجا قادر و قہار کے

سامنے جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا.....

تمہاری کیا حالت ہوگی اور تمہارے ان اعمال کا ترازو عمل پر کیا وزن ہوگا؟

خلافت اور دین کا نام لے کر سوراج اور تلقینات گاندھی میں فنا ہو جانا کیا نتیجہ لائے

گا؟.....

یقین کر لو کہ اُس روز تمہاری تلپیس کی چادر پارہ پارہ ہوگی اور تدریس کا جال ریزہ ریزہ۔ یہی لیڈری اُس دن تمہیں وبال ہوگی اور یہ ہر دل عزیز کی تمہیں رُسوا و خوار بنائے گی..... (ص ۴۹ و ۵۰- النور)

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ گاندھی نے کس حُسن تدبیر سے مسلمانوں کو اپنا اور اپنے مذہب کا غلام بنالیا۔ ایک برس بھی نہ گزرنے پایا کہ حمایتِ خلافت سے نہ صرف ہندو دست کش ہو گئے بلکہ اس عیارِ رنہ چال سے خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مسئلہ خلافت کو دھکے دے کر پس پشت ڈال دیا گیا۔ خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین کی جگہ گاندھی کو دی گئی۔

اب یہ مدعیان اسلام اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے، گاندھی کی محبت و عظمت سے کوئی قلبِ مومن خالی نہ رہنے پائے۔“ (ص ۴۷- النور)

ڈاکٹر تارا چند کی تحریر کردہ تاریخ کے یہ حصہ قارئین کرام بغور مطالعہ فرمائیں:

”عدم تعاون کی گاندھیائی تحریک، قومیت، سیاست، مذہب، تصوف، اور تشدد دانہ تعصب کا ایک عجیب ملغوبہ بن گئی تھی۔ لیکن جیسا کہ جواہر لال نہرو نے تمثیلاً بتایا جیسے ایک پس ماندہ اور پس ہمت قوم نے یک بیک اپنی پیٹھ سیدھی کی ہو اور اپنا سر اٹھایا ہو، اور ایک ہمہ گیر پیمانے پر ملک کے طول و عرض میں نظم اور ضبط سے بھرپور مشترکہ کارروائی کی ہو۔

ہم نے محسوس کیا کہ اس کارروائی سے قوم کو ایک ایسی قوت ملے گی جس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے ہم لوگوں نے اس کارروائی کے پس پردہ غور و فکر کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔

ہم لوگ اس حقیقت کو بھول گئے کہ:

ایک بیدار نصب العین کے بغیر عوام کا جوش اور اس کی خارجی قوت اور طاقت دور آتشیں کی طرح ختم ہو جاتی ہے۔“ الخ (ص: ۱۱۱- تاریخ تحریک آزادی، جلد سوم۔ از ڈاکٹر تارا چند- مطبوعہ نئی دہلی)

لالہ لاجپت رائے جو گاندھی کی طرف بنظرِ استحسان دیکھا کرتے تھے اور جنہوں نے ۱۹۲۰ء میں ناگ پور میں عدم تعاون کی تحریک کی تجویز کی حمایت کی تھی، ۱۹۲۳ء میں لکھتے ہیں:

”یہ بات خوش کن نہ ہوگی کہ گذشتہ دہائی کے دوران ہم سب ایک ایسی فضا وجود میں لائے ہیں جو قومیت اور رواداری کی خوشیوں کی جگہ رجعت پسندی اور مذہبی جنون کو زیادہ

پیدا کرتی ہے۔

تحریک عدم تعاون خود مادی طور پر اس فضا کی تخلیق میں مددگار ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہندوستان میں خلافت تحریک جسے سیاسی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے تھا، مذہبی بنیاد کا سہارا لیا گیا۔ اس کی حمایت میں سیاسی محرکات بھی تھے۔ اور یہ بات اور بھی بدقسمتی کی تھی کہ:

مہاتما گاندھی اور دوسرے زعمائے خلافت نے مذہب کو ایک نمایاں آزادی دے دی۔ یہ تحریک حقیقتہً اور اصولی طور سے مذہبی ہونے کے بجائے سیاسی زیادہ تھی۔

ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر مذہبی احکامات کے حوالے، دوسرے ہمالیائی غلطی کے مترادف تھے۔“ الخ (ص: ۳۰، تاریخ تحریک آزادی، جلد سوم۔ مؤلفہ ڈاکٹر تارا چند، مطبوعہ نئی دہلی)۔

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی اور علمائے قائدین و حامیان تحریک خلافت و ترک موالات کے درمیان بنیادی فرق یہی تھا کہ:

علمائے قائدین تحریک خلافت و موالات، آیات و احادیث میں بسا اوقات تحریف معنوی کرتے ہوئے اپنی سیاست کے لئے ان کا استعمال کرتے تھے۔ جب کہ امام احمد رضا ان آیات و احادیث کے مقصود و مراد میں کسی قسم کی تحریف کو قطعاً گوارہ نہیں کرتے تھے، اور سیاست کو بے جا طور پر شرعی حُدود میں داخل کر کے شریعت کو اپنی سیاست کا تابع بنانے کی مدۃ العمر مزاحمت و مخالفت کرتے رہے۔ اور حق کا بر ملا اظہار کرنے میں کبھی کسی تکلف اور پس و پیش کو قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔

یہ صراحت و صاف گوئی اور جرأت و استقامت بہت سے لوگوں کے لئے سببِ ناگواری تھی۔ بداندیشی و بدگمانی سے بھی کچھ لوگ باز نہیں آتے تھے اور اس کے لئے انھیں آثار و قرآن و احوال و وقائع و حقائق کو دیکھنے سمجھنے کی کبھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اپنے اس عملِ مذموم کے لئے کسی ثقہ روایت اور ثبوت و شہادت کی طرف کوئی توجہ دینا بھی اپنا اخلاقی فریضہ نہیں سمجھتے تھے۔

ایک معاصر عالم و شیخ اور تحریک خلافت و ترک موالات کے سرگرم کارکن مولانا محمد جعفر شاہ پھلواری کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیں:

”تحریک ترک موالات جب تک زوروں پر رہی، مجھے (مولانا احمد رضا) فاضل

بریلوی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ سے کوئی دل چسپی نہ تھی۔

ترک موالاتیوں نے ان کے متعلق مشہور کر رکھا تھا کہ:

”نَعُوذُ بِاللّٰہِ: وہ سرکارِ برطانیہ کے وظیفہ یاب ایجنٹ ہیں۔ اور تحریک ترک موالات کی مخالفت پر مامور ہیں۔“

در اصل ہر دور میں کسی کو بدنام کرنے کے لئے کوئی چلتا ہوا اصطلاحی لفظ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ جن کے تماشے، میں اپنی زندگی میں بہت دیکھ چکا ہوں۔

اس قسم کی خبریں خواہ ایک فیصدی بھی اپنے اندر صداقت نہ رکھتی ہوں، لیکن عام لوگ کسی تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ بلکہ کوئی ثبوت طلب کیے بغیر ایمان لے آتے ہیں۔ ایسے ہی مواقع کے لئے یہ محاورہ بنا ہے: ”کو اکاں لے اُڑا۔“

تحریک ترک موالات کے دوران جوش میں کسی کو تحقیق کا ہوش نہ تھا۔ اس لئے ایسی افواہوں کو غلط سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے شعور آتا گیا، مذہبی تعصب اور تنگ دلی کا رنگ ہلکے سے ہلکا ہوتا گیا۔“

(ص ۱۲۵۔ تاثرات بقلم مولانا محمد جعفر شاہ پھلواری۔ جہانِ رضا۔ مؤلفہ محمد مرید احمد چشتی۔ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۱ء)

تاریخی حقائق کی بات کی جائے تو اس طرح کے الزامات عائد کیے جانے والوں کے پاس عناد و مکارہ اور بدگمانی و کردار کشی کے سوا کچھ نہ تھا اور اب بھی کچھ نہیں ہے اور دوسری طرف ان الزامات کی اب تک تشہیر کرنے والے حضرات کے اکابر کے اقبالیہ بیانات اور ان کے گھر کی روایات و شہادات سے کچھ اس طرح کے حقائق و مناظر سامنے آتے ہیں کہ ان پر نقد و جرح، پردہ پوشی اور انکار کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔

سرسید احمد خاں (متوفی مارچ ۱۸۹۸ء) اپنی کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ مطبوعہ ۱۸۵۸ء۔ مشمولہ حیات جاوید میں لکھتے ہیں:

”بیس تیس برس پیشتر ایک بہت بڑے نامی مولوی محمد اسماعیل نے ہندوستان میں جہاد کا اعلان کیا۔ اور آدمیوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ اس وقت انھوں نے صاف بیان کیا کہ:

”ہندوستان کے رہنے والے جو سرکارِ انگریزی کے امن میں رہتے ہیں، ہندوستان

میں جہاد نہیں کر سکتے۔“

اس لئے ہزاروں آدمی جہادی ہر ضلع ہندوستان میں جمع ہوئے اور سرکاری عمل داری میں کسی طرح کا فساد نہیں کیا۔ اور غربی سرحد پنجاب پر جا کر لڑائی کی۔“
(ص ۸۱۰۔ حیات جاوید۔ مؤلفہ خواجہ الطاف حسین حالی۔ مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغ اردو۔ نئی دہلی۔ طبع پنجم ۲۰۰۴ء)

الزام تراشی اور پروپیگنڈہ کا کمال ہے کہ آج بھی ”قبیلہ کا قبیلہ“ جس جرم میں ماموڈ ہے اس کے افراد دوسروں پر بار بار انگشت نمائی کرتے رہتے ہیں۔ حالاں کہ انھیں اپنی یہ تاریخ اچھی طرح معلوم ہے کہ:

جمادی الآخرہ ۱۲۴۱ھ جنوری ۱۸۲۶ء میں سید احمد رائے بریلوی صاحب و شاہ محمد اسلمیل دہلوی صاحب کی ”جماعت مجاہدین“ رائے بریلی“ (”موجودہ یوپی“) سے روانہ ہو کر فتح پور، گوالیار، ٹونک، سندھ، بلوچستان ہوتے ہوئے نومبر ۱۸۲۶ء میں پشاور پہنچی اور اس خطے میں مذہبی تبلیغ اور عسکری سرگرمی کے ذریعہ اپنی ایک حکومت کے قیام کی جان توڑ کوشش میں لگ گئی جس کا نقطہ عروج معرکہ بالا کوٹ ۱۸۳۱ء ہے اور اسی معرکہ میں مذکورہ دونوں حضرات بھی جاں بحق ہو گئے۔

کسی بھی مؤرخ نے اپنی کسی تحریر اور اپنی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جنوری ۱۸۲۶ء سے مئی ۱۸۳۱ء تک رائے بریلی سے پشاور تک کسی بھی مرحلے میں انگریزوں سے اس ”جماعت مجاہدین“ کی کوئی ادنیٰ بھی مزاحمت ہوئی ہو۔

ایک نہایت قابل غور نکتہ یہ ہے کہ ہندوستانیوں کی گذشتہ ساری چھوٹی بڑی جنگوں کا رخ انگریزوں کے خلاف تھا جب کہ اس تحریک بالا کوٹ کا رخ پہلے مرحلے میں صرف سکھوں کے خلاف و عطف و تبلیغ و حکم جہاد اور دوسرے مرحلے میں پنجابی و سرحدی پٹھانوں کے خلاف ہو گیا اور یہ کسے معلوم نہیں کہ پٹھان اور سکھ دو مضبوط قوی ہندوستانی بازو انگریزوں سے نبرد آزما ہونے کی بھرپور صلاحیت اور شجاعت و طاقت کے حامل تھے۔

حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ سکھوں سے جہاد کے نام پر کوچ کرنے والے فوجی دستہ کا ”پہلا جہاد“ سکھوں سے نہیں بلکہ پٹھانوں سے ہوا۔ جیسا کہ مولانا عاشق الہی میرٹھی (متوفی

۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء) بیان کرتے ہیں کہ: سید صاحب نے پہلا جہاد یا محمد خاں حاکم یا غمتان سے کیا۔“ (تذکرۃ الرشید، حصہ دوم (طبع اول ۱۹۰۸ء مطبوعہ میرٹھ) مطبوعہ میرٹھ)
ہندوستان بھر کے انگریز حکمرانوں، ان سے وابستہ مسلم امیروں اور حکومت کے ذمہ داروں نے ”نیاری جہاد“ اور ”سفر جہاد“ کی نہ صرف کھلی چھوٹ دے رکھی تھی بلکہ میزبانی و مہربانی کے بھی مشتاق و متمنی رہا کرتے تھے۔

سید طفیل احمد منگلوری علیگ نے ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ کے نام سے ایک وسیع تاریخی کتاب لکھی ہے جس کی پہلی طباعت و اشاعت ۱۹۳۷ء میں ہوئی تھی اور اب تک اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب کے اندر سید طفیل احمد منگلوری علیگ لکھتے ہیں:

”سید (احمد رائے بریلوی) صاحب کے سوانح میں ہے:

جب آپ سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کو تشریف لیے جاتے تھے، کسی شخص نے پوچھا کہ:

آپ اتنی دور سکھوں پر جہاد کرنے کیوں جاتے ہیں؟ انگریز جو اس ملک پر حاکم ہیں اور دین اسلام سے منکر ہیں، گھر کے گھر میں ان سے جہاد کر کے ملک ہندوستان لے لیں۔ یہاں لاکھوں آدمی آپ کے شریک اور مددگار ہو جائیں گے۔

جواب دیا کہ:

کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت نہیں کرنا چاہتے، نہ انگریزوں نہ سکھوں کا ملک لینا ہمارا مقصود ہے۔ بلکہ سکھوں سے جہاد کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے برادران اسلام پر ظلم کرتے اور اذان وغیرہ فرائض مذہبی ادا کرنے میں مزاحم ہوتے ہیں۔ اگر سکھ اب یا ہمارے غلبہ کے بعد ان حرکات مستوجب جہاد سے باز آجائیں گے تو ہم کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہ رہے گی۔

اور سرکار انگریزی گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کچھ ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض مذہبی و عبادت لازمی سے روکتی ہے۔

پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں؟ اور خلاف اصول مذہب، طرفین کا خون بلا سبب گراویں؟ (ص ۷۰۔ سوانح احمدی، مؤلفہ مولوی محمد جعفر تھانیسری)

جہاد پر جانے سے قبل سید (احمد رائے بریلوی) صاحب نے شیخ غلام علی رئیس الدہ آباد کی معرفت نواب لفٹیننٹ گورنر کو ارادہ جہاد کی اطلاع دی۔

جواب ملا کہ:

جب تک انگریزی عمل داری میں کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو، ہم ایسی تیاری کے مانع نہیں ہیں۔“ (ص ۷۰۔ سوانح احمدی مؤلفہ محمد جعفر تھانیسری)

اس بارے میں سر سید احمد خاں مرحوم نے بھی حسب ذیل تحریر فرمایا تھا:

”اِس زمانہ میں علی العموم مسلمان عوام کو سکھوں پر جہاد کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ہزاروں مسلح مسلمان اور بے شمار سامان جنگ کا ذخیرہ سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے جمع ہو گیا مگر جب صاحب کمشنر اور صاحب مجسٹریٹ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے گورنمنٹ کو اطلاع دی۔ گورنمنٹ نے صاف لکھا کہ:

”تم کو دست اندازی نہ کرنی چاہیے۔“

دہلی کے ایک مہاجن نے جہادیوں کا روپیہ غبن کیا تو ولیم فریزر کمشنر دہلی نے ڈگری دی۔ جو وصول ہو کر سرحد بھیجی گئی۔“ (مضمون سر سید بجواب ڈاکٹر ہنٹر۔ مندرجہ انسٹی گزٹ علی گڑھ۔ ۸/ دسمبر ۱۸۷۱ء)

سوانح احمدی میں اس روپیہ کے بارے میں تحریر ہے کہ:

”سید صاحب یاغستان میں مصروف بہ جہاد تھے تو سات ہزار روپیہ کی ایک ہنڈی پنجاب میں موصول نہ ہونے پر دیوانی میں دعویٰ کیا گیا جس کی ڈگری دیوانی اور ہائی کورٹ سے ملی۔ (ص ۷۰۔ سوانح احمدی مؤلفہ محمد جعفر تھانیسری)

اب سوال یہ ہے کہ:

گورنمنٹ انگریزی نے اس وقت یہ کیوں گوارہ کیا کہ:

تمام ہندوستان میں جہاد کے لئے سامان جنگ اور روپیہ فراہم ہوتا رہے اور گورنمنٹ کی طرف سے نہ صرف اس کی اجازت ہو بلکہ مجاہدین کو ہر قسم کی امداد دی جائے اور ان کا روپیہ وصول کر کے انھیں دیا جائے؟

اس کا جواب حسب ذیل اقتباس میں ملے گا:

”اس میں شک نہیں کہ اگر سرکار اس وقت سید صاحب رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ بھی مدد نہ پہنچتی۔

مگر سرکار انگریزی اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔“ (ص ۱۳۹۔ سوانح احمدی مؤلفہ محمد جعفر تھانیسری)

ختم شد تحریر سید طفیل احمد منگلوری علیگ۔

(ص ۱۳۲ تا ۱۳۴۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل (طبع اول ۱۹۳۷ء)۔ مؤلفہ سید طفیل احمد منگلوری۔ طبع جدید ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱ء۔ مکتبہ الحق، جوگیشوری، بمبئی)

منشی محمد جعفر تھانیسری (متوفی ۱۹۰۵ء) کی کتاب ”سوانح احمدی“ و ”تواریخ عجیبہ“ اور مرزا حیرت دہلوی کی کتاب ”حیات طیبہ“ جناب سید احمد رائے بریلوی و شاہ اسماعیل دہلوی اور تحریک بالاکوٹ کے قدیم مآخذ میں جن کے مشمولات کا جدید کتب و رسائل سے موازنہ کیا جائے تو حیرت انگیز بلکہ مضحکہ خیز تضادات سامنے آئیں گے۔

تحریک جہاد شروع ہونے سے بہت پہلے سید احمد رائے بریلوی صاحب بانی و نواب ریاست ٹونک (راج پوتانہ) امیر خاں کے فوجی ملازم تھے۔ یہ ۱۸۱۰ء تا ۱۸۱۸ء کی بات ہے۔ یہاں کا ایک تاریخی کارنامہ (در ۱۲۳۱ھ/۱۸۱۱ء) بیان کرتے ہوئے مرزا حیرت دہلوی اپنی کتاب ”حیات طیبہ“ (طبع اول ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء۔ دہلی) میں لکھتے ہیں:

”۱۲۳۱ھ تک سید احمد صاحب امیر خاں کی ملازمت میں رہے۔ مگر ایک ناموری کا کام آپ نے یہ کیا کہ:

انگریزوں اور امیر خاں کی صلح کرادی۔ اور آپ ہی کے ذریعہ جو شہر بعد ازاں دیے گئے اور ان پر آج تک امیر خاں کی اولاد حکمرانی کرتی ہے، دینے طے پائے تھے۔

لارڈ ہیسٹنگ، سید صاحب کی بے نظیر کارگزاری سے بہت خوش تھے۔

دونوں لشکروں کے بیچ ایک خیمہ کھڑا کیا گیا اور اس میں تینوں آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا۔ امیر خاں، لارڈ ہیسٹنگ اور سید احمد صاحب۔

سید احمد صاحب نے امیر خاں کو بڑی مشکل سے شیشے میں اتارا تھا۔ آپ نے اسے یقین دلایا تھا کہ:

انگریزوں سے مقابلہ کرنا اور لڑنا بھڑنا اگر تمہارے لئے برا نہیں تو تمہاری اولاد کے لئے ستم قاتل کا اثر رکھتا ہے۔ انگریزوں کی قوت دن بہ دن ترقی پذیر ہے اور تمام قومیں دن بہ دن تڑپتی کرتی جا رہی ہیں۔ تمہارے بعد فوج کو کون سنبھالے گئے؟ اور عظیم الشان لشکر انگلشیہ کے مقابل میں کون میدان جنگ میں لاکے جمائے گا؟

یہ باتیں امیر خاں کی سمجھ میں آگئی تھیں۔ اور وہ اب اس بات پر رضا مند تھا کہ گذارہ کے لئے کچھ ملک مجھے دے دیا جائے تو میں بآرام بیٹھوں۔

امیر خاں نے ریاستوں اور ان کے ساتھ انگریزوں کا بھی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آخر ایک بڑے مشورہ کے بعد سید احمد صاحب کی کارگزاری سے ہر ریاست میں سے کچھ کچھ حصہ دے کر امیر خاں سے معاہدہ کر لیا۔ جیسے بے پور سے ٹونک دلوایا اور بھوپال سے سرورنج۔

اس طرح متفرق پر گئے، ریاستوں سے بڑی قیل وقال کے بعد انگریزوں نے دلواکر بھرے ہوئے اس شیر کو حکمت سے ایک پنجرے میں بند کر دیا۔“ (ص ۴۲۱۔ حیات طیبہ از مرزا حیرت دہلوی۔ مطبوعہ لاہور)

آغاز سفر جہاد و اثنائے سفر جہاد سے متعلق مزید چند بیانات و حقائق و واقعات ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں جن سے عام قارئین بھی از خود بہت سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ مولوی عبدالرحیم صادق پوری کا بیان ہے:

”سید صاحب کی برابر یہ روش رہی کہ:

ایک طرف لوگوں کو سکھوں کے مقابلہ آمادہ جہاد کرتے اور دوسری جانب حکومت برطانیہ کی امن پسندی جتا کر لوگوں کو اس کے مقابلے سے روکتے۔“ (ص ۲۵۲۔ الڈر المٹور۔ از مولوی عبدالرحیم صادق پوری۔ مطبوعہ ہادی المطالع۔ کلکتہ)

مرزا حیرت دہلوی ونشی محمد جعفر تھانیسری کا مشترکہ بیان ہے کہ:

”کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل نے جہاد کا وعظ فرمانا شروع کیا اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی تو ایک شخص نے دریافت کیا:

آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟

آپ نے جواب دیا:

ان پر جہاد واجب نہیں ہے۔ ایک تو ان کی رعیت ہیں۔ دوسرے ہمارے مذہبی ارکان ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے۔ ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے۔

بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں۔ اور اپنی گورنمنٹ پر آج نہ آنے دیں۔“ (ص ۴۲۴۔ حیات طیبہ مؤلفہ مرزا حیرت دہلوی۔ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۶ء (طبع اول دہلی ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء) ص ۷۳۔ توارخ عجیبہ۔ مؤلفہ محمد جعفر تھانیسری۔ مطبع فاروقی، دہلی)

کچھ احوال و واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں:

”یہ تمام تین ثبوت صاف صاف اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ:

یہ جہاد صرف سکھوں کے لئے مخصوص تھا۔ سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز مخالفت نہ تھی۔“

(ص ۳۰۲۔ حیات طیبہ (طبع اول ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء۔ دہلی) مؤلفہ مرزا حیرت دہلوی۔ مطبوعہ لاہور)

محمد جعفر تھانیسری (متوفی ۱۹۰۵ء) لکھتے ہیں:

”آپ کی سوانح عمری اور مکاتیب میں بیس (۲۰) سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں کھلے کھلے اور اعلانیہ طور پر سید صاحب نے بدلائل شرعی اپنے پیرو لوگوں کو سرکار انگریزی کی مخالفت سے منع کیا ہے۔“ (ص ۲۲۶۔ سوانح احمدی مؤلفہ محمد جعفر تھانیسری۔ مطبوعہ اسٹیم پریس۔ لاہور)

”اس سوانح اور مکتوبات منسلک سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ:

سید صاحب کا سرکار انگریزی سے جہاد کرنے کا ارادہ ہرگز نہ تھا۔ وہ اس عمل داری کو اپنی ہی عمل داری سمجھتے تھے۔ اور اس میں شک نہیں کہ:

اگر سرکار انگریزی اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ مدد نہ پہنچتی۔ مگر سرکار انگریزی اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم

ہو۔“ (ص ۱۸۲۔ توارخ عجیبہ۔ مؤلفہ محمد جعفر تھانیسری)

نواب صدیق حسن بھوپالی (متوفی جمادی الآخرہ ۱۳۰۷ھ/۱۸۹۰ء) لکھتے ہیں:

”نہ انھوں نے سرکار انگریزی سے کبھی جہاد کیا اور نہ ہندوستان میں جہاد کا فتویٰ لکھا۔

..... گورنمنٹ اگر ساری کتابوں کو جمع فرما کر ملاحظہ کرے گی تو کسی کتاب میں ان

کتب سے مسئلہ جہاد یا بغاوت کا سرکار انگلشیہ سے یا فساد سکھانے والی کوئی بات نہیں پاوے

گی۔“ (ص ۵۲۔ ترجمانِ وہابیہ۔ مؤلفہ نواب صدیق حسن بھوپالی۔ مطبوعہ امرتسر۔ پنجاب)

مولانا فضل حسین بہاری (متوفی ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۶ء) شاگرد مولانا نذیر حسین دہلوی

(متوفی ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء) لکھتے ہیں:

”آپ (شاہ محمد اسماعیل) اپنے شیخ طریقت سید احمد صاحب کو امام تسلیم کر کے

مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد کے لئے پنجاب پہنچے۔ گورنمنٹ انگلشیہ نے بھی

آپ کے اس ارادے میں کسی طرح کی مزاحمت یا پیچیدگی پیدا نہیں کی۔“ (۱۳۳۲۔ الحیاء

بعد المماتہ۔ مؤلفہ فضل حسین بہاری۔ مطبوعہ الکتاب انٹرنیشنل، مرادی روڈ، بٹلہ ہاؤس۔ نئی

دہلی ۲۵)

مشہور غیر مقلد عالم و صحافی مولانا محمد حسین بٹالوی (متوفی ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء) شاگرد

مولانا نذیر حسین دہلوی (متوفی ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء) لکھتے ہیں:

”سید صاحب، مولوی اسماعیل صاحب نے انگریزوں سے جہاد کا ارادہ نہیں کیا۔ اور

مولوی اسماعیل صاحب نے کلکتہ میں اپنی مجلس وعظ میں برملا کہہ دیا کہ:

”ہم کو انگریزوں سے جہاد کرنا جائز نہیں۔“ (ص ۵۵۔ ضمیمہ ۶۔ جلد ۲۔ اشاعت السنۃ

لاہور۔ از محمد حسین بٹالوی)

سکھ مخالف مہم کو انگریز مخالف مہم کی شکل دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے صدر جمعیۃ

العلماء ہند مولانا حسین احمد مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ”جہاد کا مقصد“ کے ذیلی عنوان

کے تحت بحوالہ ماہنامہ برہان دہلی جلد ۲۱۔ اگست ۱۹۴۸ء یوں فرماتے ہیں:

”سید صاحب کا اصل مقصد چوں کہ ہندوستان سے انگریزی تسلط و اقتدار کا قلع قمع

کرنا تھا جس کے باعث ہندو اور مسلمان دونوں ہی پریشان تھے، اس بنا پر آپ نے اپنے

ساتھ ہندوؤں کو بھی شرکت کی دعوت دی اور اس میں صاف صاف انھیں بتا دیا کہ:

آپ کا واحد مقصد ملک سے پردہ سی لوگوں کا اقتدار ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد

حکومت کس کی ہوگی اس سے آپ کو غرض نہیں۔

جو لوگ حکومت کے اہل ہوں گے، ہندو یا مسلمان یا دونوں، وہ حکومت کریں گے۔“

(ص ۱۹۔ حصہ دوم۔ نقش حیات۔ مؤلفہ مولانا حسین احمد مدنی۔ مکتبہ دینیہ دیوبند ضلع

سہارن پور۔ ۱۹۹۹ء)

ریاست ٹونک (راج پوتانہ) کی خدمت کے دوران ایک کام کا ذکر کرتے ہوئے

اور امیر خاں کی انگریزوں سے ایک جنگ کی حیرت انگیز منظر کشی کرتے ہوئے محمد جعفر

تھانیسری (متوفی ۱۹۰۵ء) لکھتے ہیں:

”ایک روز کا ذکر ہے کہ:

لشکرِ نواب امیر خاں مرحوم، انگریزوں کے لشکر سے لڑ رہا تھا۔ دونوں طرف سے توپ

اور بندوقیں چل رہی تھیں۔ اس وقت سید صاحب اپنے خیمے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ

نے اپنا گھوڑا تیار کرایا اور اس پر سوار ہو کر مشل ہوا کے دونوں لشکروں کو چیرتے ہوئے اُس

مقام پر پہنچ گئے جہاں انگریزی فوج کا سپہ سالار مع اپنے مصلحوں کے کھڑا تھا۔ پس وہاں

سے اس سپہ سالار کو لے کر پھر دونوں لشکروں کو چیرتے ہوئے اپنے خیمے تک چلے آئے۔

یہاں آ کر تھوڑی سی بات چیت کے بعد سپہ سالار مذکور نے عہد کر لیا کہ:

میں اسی دم اپنے لشکر کو بمقابلہ نواب امیر خاں سے واپس لے جاؤں گا اور پھر مقابلہ کو

نہ آؤں گا۔ بلکہ جہاں تک ممکن ہوگا اپنی سرکار انگریزی اور نواب امیر خاں میں جنگ نہیں ہوگی

۔ بلکہ صلح کی بات چیت اور رسل و رسائل شروع ہو گئے۔ اور

لارڈ ہسٹنگ صاحب بہادر و انسراے ہند کے عہد میں ٹونک کا ملک نواب صاحب

کودے کر صلح کر لی گئی۔“ (ص ۷۱۔ حیاتِ طیبہ (حیات سید احمد شہید) مؤلفہ محمد جعفر

تھانیسری۔ مطبوعہ کراچی۔ ۱۹۶۸ء)

صلح کی اس بات چیت کے بعد ۱۸۱۶ء میں سید صاحب دہلی کے لئے روانہ ہوتے

وقت جو پیش گوئی کر گئے اُس کے بارے میں نواب امیر خاں کے فرزند وزیر الدولہ (متوفی

۱۲۸۱ھ/۱۸۶۴ء) اپنے ”وصایائے وزیری“ میں اس طرح لکھتے ہیں:

”سید صاحب نے مولوی نذیر محمد صاحب سے کہ وہ بھی اس لشکر میں موجود تھے، اپنے رخصت ہونے کے وقت فرمایا تھا کہ:

”اب جلد صلح ہو جائے گی اور فلاں فلاں شہر، فلاں فلاں علاقہ، سرکار انگریزی، نواب صاحب کو دے دے گی۔“

اس پیشین گوئی کا ذکر کرنے کے بعد نواب وزیر الدولہ فرزند امیر خاں بانی نواب ریاست ٹونک لکھتے ہیں:

”موافق اس پیشین گوئی کے جو شوہر اور ممالک آپ نے بتائے تھے، ٹھیک وہی سرکار انگریزی نے ہم کو دیے اور صلح ہو گئی۔“ (ص ۷۱ و ۷۲۔ حیات طیبہ (حیات سید احمد شہید) مؤلفہ محمد جعفر تھانیسری۔ مطبوعہ کراچی)

مرزا حیرت دہلوی نے اس صلح و کارگذاری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”ایک ناموری کام آپ (سید احمد رائے بریلوی) نے یہ کیا کہ:

انگریزوں اور امیر خاں کی صلح کرادی۔ اور آپ ہی کے ذریعہ جو شوہر بعد ازاں دیے گئے اور جن پر آج تک امیر خاں کی اولاد حکمرانی کرتی ہے، دینے طے پائے تھے۔

لارڈ ہسٹنگ سید صاحب کی بے نظیر کارگذاری سے بہت خوش تھا۔ دونوں لشکروں کے بیچ میں ایک خیمہ کھڑا کیا گیا۔ اور اس میں تین آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا۔

امیر خاں، لارڈ ہسٹنگ، اور سید احمد“ الخ

(ص ۴۲۱۔ حیات طیبہ۔ مؤلفہ مرزا حیرت دہلوی۔ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۶ء۔ طبع اول دہلی

۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء)

نواب وزیر الدولہ فرزند نواب امیر خاں کے بارے میں ایک تازہ دریافت یہ ہوئی ہے کہ انھوں نے یکم ستمبر ۱۸۵۷ء کو ریاست ٹونک کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس کے مطابق انگریزوں سے جہاد کرنا ناجائز ہے۔ نواب وزیر الدولہ کی تحریر کا ذکر یوں ہے:

”نواب نے..... (یہاں تحریر پڑھی نہیں گئی)..... کہا کہ: جہاد انگریزوں سے درست نہیں ہے۔

بعد اس کے سب فوج سے کہا کہ:

میں نمک خوار انگریزوں کا ہوں، میں نمک حرام نہیں ہوتا۔ اور تم میرے نمک خوار ہو، تم کو اختیار ہے کہ چاہو، نمک حرام ہو جاؤ۔

اس کے بعد پانچ سو آدمیوں نے نوکری چھوڑ دی۔

اس تحریر کے درمیان میں دیگر کچھ باتوں کے بعد لکھا ہے:

”مولوی فضل حق شریک جلسہ (مٹنگ) ہوتے ہیں۔ اور مشتمل برنخت خاں کے محمد شفیع رسالدار، مولوی سرفراز علی خاں، اور مولوی امداد علی ساکن بلب گڑھ رسالدار ہیں۔

اور جو کچھ بخت خاں کرتا ہے، ابتدا میں ان (مولوی فضل حق) کے مشورے سے ہوتا ہے۔ اور مولوی کی اطاعت ظل شاہ دربار خاص میں ضروری سمجھی جاتی ہے۔ میوٹنی پیپرز، کلکشن ۶۱، نمبر ۱۱۲، ستمبر ۱۸۵۷ء۔ نیشنل آرکائیوز آف انڈیا۔ نئی دہلی۔

(ص ۵۳ و ۵۴۔ علاءہ فضل حق خیر آبادی! چند عنوانات۔ بقلم خوشتر نورانی۔ مطبوعہ ادارہ فکر اسلامی۔ دہلی۔ طبع اول۔ ستمبر ۲۰۱۱ء)

نواب امیر خاں بانی ریاست ٹونک کے حالات پر مشتمل ایک کتاب (”سنجھل سے ٹونک تک“۔ مؤلفہ محمد عبدالمعید خاں) پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر یار جنگ نواب حبیب الرحمن خاں شیروانی (متوفی ۱۹۵۰ء) کے پوتے جناب ریاض الرحمن خاں شیروانی علی گڑھی لکھتے ہیں کہ:

”مرتب کتاب کا کہنا ہے کہ:

:جب اس موقع (۱۸۵۷ء) پر تانتیا ٹوپے علی بہادر اور..... فیروز بخت ابن ناظم بخت نواسہ فرخ سیر نے راج پوتانہ کا رخ کیا اور ٹونک تک پہنچے۔

..... انگریزوں کے ساتھ سیاسی معاہدہ کی وجہ سے نواب وزیر الدولہ نے فیروز شاہ وغیرہ کا ساتھ نہیں دیا۔ مگر ریاستی فوج نے ان کا ساتھ دیا۔“

یہ بھی اکثر ہوا ہے۔ ارباب اقتدار کی جو بھی مجبوری رہی ہو مگر عوام الناس بالعموم جذبہ حریت سے سرشار رہی رہے ہیں اور وقت آنے پر انھوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔

البتہ نواب صاحب کی توپوں کی سلامی میں بھی اضافہ ہوا اور انھیں حسن کارکردگی کی

سند بھی ملی۔

انگریز ایسے ہی کھلونے دے کر بہلا تارہتا تھا۔

میرے دادا صاحب مرحوم مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی فرماتے تھے کہ:

مغل سلاطین جب کسی سے خوش ہوتے تھے تو اسے جاگیر اور خلعت عطا کرتے تھے۔

انگریز چندہ لیتے ہیں اور خطاب دیتے ہیں۔

نواب محمد وزیر خاں کا انتقال ۱۸۶۳ء میں ہوا۔ اور ان کے بعد ان کے فرزند دل

بند محمد علی خاں، ٹونک کے تیسرے فرماں روا مقرر ہوئے۔“ الخ

(ص ۲۹۔ ماہنامہ ”کانفرنس گزٹ“ سلطان جہاں منزل، شمشاد مارکیٹ۔ علی گڑھ،

جلد ۱۱۔ شمارہ ۸/ اگست ۲۰۱۲ء)

بہر حال! سفرِ بالا کوٹ (۱۸۲۶ء) اور سکھوں و پٹھانوں سے جہاد کا انجام (۱۸۳۱ء)

کچھ اس طرح ہوا کہ سرسید احمد خاں (متوفی ۱۸۹۸ء) لکھتے ہیں:

”چنانچہ ۱۸۲۴ء میں وہابیوں نے پہاڑیوں پر جا کر قیام کیا اور انھوں نے اس بات کا

قصد کیا کہ سکھوں پر ہم لوگ جہاد کریں اور شہید ہوں۔ لیکن چوں کہ پہاڑی قومیں ان کے

عقائد کی مخالفت تھیں اس لئے وہ وہابی ان پہاڑیوں کو ہرگز اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ وہ ان

کے مسائل کو بھی اچھا سمجھتے مگر چوں کہ وہ سکھوں کے جو رستم سے نہایت تنگ تھے اس سبب

سے وہابیوں کے اس منصوبے میں بھی شریک ہو گئے کہ سکھوں پر حملہ کیا جاوے

اور آخر کار وہابیوں اور پہاڑیوں نے متفق ہو کر سکھوں پر حملہ بھی کیا لیکن:

یہ قوم چوں کہ مذہبی مخالفت میں نہایت سخت ہے اس سبب سے اس قوم نے آخر میں

وہابیوں سے دغا کر کے سکھوں سے اتفاق کر لیا اور مولوی محمد اسماعیل صاحب اور سید احمد

صاحب کو شہید کر دیا۔“

(ص ۱۳۹ و ۱۴۰۔ مقالات سرسید حصہ نہم۔ مطبوعہ لاہور)

ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے کہ:

”سید احمد صاحب کو اتمان زئی قبیلہ نے قتل کر ڈالا تھا۔“ (ص ۳۴ حاشیہ۔ ہمارے

ہندوستانی مسلمان۔ مؤلفہ ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر۔ مطبوعہ الکتب انٹرنیشنل، مرادی روڈ، بٹلہ ہاؤس۔

جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۰۰۲ء)

مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکھوٹی (متولد ۱۲۹۱ھ/ ۱۸۷۱ء۔ متوفی ۱۳۷۶ھ/ ۱۹۵۶ء)

شاگرد مولانا ندیر حسین دہلوی (متوفی ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۰۲ء) شاہ محمد اسماعیل دہلوی کے بارے میں

لکھتے ہیں:

”پنجاب میں سکھوں کے ساتھ آپ نے متعدد جہاد کیے۔ مگر بعض لوگوں کی بے وفائی

کی وجہ سے آپ اپنے پیرو سید احمد شہید کے ہمراہ لڑتے ہوئے ۱۲۴۶ھ میں بمقام بالا کوٹ

(علاقہ سرحد) زخمِ تفنگ سے شہید ہوئے۔“ (ص ۲۲۲۔ تاریخ اہل حدیث۔ مؤلفہ

محمد ابراہیم میرسیا لکھوٹی۔ مطبوعہ الکتب انٹرنیشنل۔ بٹلہ ہاؤس، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ستمبر

۱۹۹۵ء)

جب کہ سید احمد رائے بریلوی صاحب کے بیان کردہ الہامات اور فتح و نصرت کی

بشارتوں کا عالم یہ تھا کہ بار بار غیبی اشارے ہو رہے تھے اور انھیں کا ذکر و اعلان کر کے اپنی

جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا جا رہا تھا اور اپنی کامیابی کا یقین دلایا جا رہا تھا۔

چنانچہ روانگی رائے بریلی بارادہ جہاد پنجاب (۱۸۲۶ء) کا یہ الہام بیان کیا جاتا ہے:

سید محمد یعقوب آپ کے بھانجے سے روایت ہے کہ

بروقتِ روانگی خراسان آپ اپنی ہمیشہ یعنی والدہ سید محمد یعقوب سے رخصت ہونے

لگے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ:

”اے میری بہن! میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ:

”جب تک ہند کا شرک اور ایران کا فرض اور چین کا کفر اور افغانستان کا نفاق، میرے

ہاتھوں سے نہ ہو کر ہر مردہ سنت زندہ نہ ہو جائے گی، اللہ رب العزت مجھ کو نہیں اٹھائے گا۔

اگر قبل از ظہور ان واقعات کے کوئی شخص:

میری موت کی تم کو خبر دے اور تصدیق پر علف بھی اٹھائے تو تم اس کے قول پر ہرگز

اعتبار نہ کرنا۔ کیوں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ واثق کیا ہے کہ:

ان چیزوں کو میرے ہاتھ پر پورا کر کے مارے گا۔“

آپ (سید احمد صاحب) کے سفر جہاد سے پہلے آپ کو یہ الہام ربانی ہوا تھا کہ:

ملک پنجاب آپ کے ہاتھوں پر فتح ہو کر پشاور سے دریائے ستلج تک مثل ملک ہندوستان کے رُشک افزائے چن ہو جائے گا۔

چنانچہ ان متواتر وعدہ ہائے فتح سے آپ کا ہر مُرید واقف تھا۔“

(ص ۱۷۱-۱۷۲ حیات سید احمد شہید۔ مؤلفہ محمد جعفر تھانیسری۔ مطبوعہ کراچی)

سید احمد رائے بریلوی صاحب کو ہونے والے الہامات اور وعدہ ہائے فتح کا جو انجام ہوا وہ قارئین اور ساری دنیا کے سامنے ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خلیفہ اعظم حضرت شاہ محمد عاشق پھلتی نے احوال و آثار شاہ ولی اللہ پر مشتمل ایک ضخیم کتاب بنام ”الْقَوْلُ الْجَلِي فِي ذِكْرِ آثَارِ الْوَلِيِّ“ تالیف فرمائی ہے جس کا اردو ترجمہ بقلم مولانا شاہ تقی انور علوی کا کوردی منظر عام پر آچکا ہے۔ اس کتاب پر نقشبندی مجددی عالم و شیخ طریقت مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجددی دہلوی (خانقاہ شاہ ابوالخیر، چٹلی قبر، دہلی-۶) نے طویل و وسیع مقدمہ بعنوان ”حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور کتاب الْقَوْلُ الْجَلِي“ تحریر فرمایا ہے جس میں آپ نے الْقَوْلُ الْجَلِي سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کچھ اہم ملفوظات و مکشوفات نقل کر کے ان پر تبصرہ کیا ہے۔

چنانچہ شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجددی دہلوی اپنے اس مقدمہ میں رقم طراز ہیں کہ:

نمبر ۱۲۔ (از قسم دوم)

فرمودند: از درویشے اگر میل سلطنت و رغبت حکومت سر بزد و ایں رغبت بہ الہام حق ظاہر نماید کہ برائے اعلائے کلمۃ اللہ بودہ است، قبول نہ باید کرد و سخن اورا معتبر نہ باید داشت کہ مفتون تلویل نفس و شیطان شدہ است۔ زیرا کہ وجود سلطنت در اولیائے ایں اُمت بالہام حق و انتظام امر مِلّت صورت نہ یافتہ مگر در حضرت امام مہدی کہ در آخر زماں پیدائی شوند کہ قیام ایں ہر دو امر بالہام الہی خواہند شد۔

وغیر ایشاں ہر کہ مدعی ایں معنی شود، حکم بطلان او باید کرد کہ میل او از نفسانیت است کہ بیچ اصل نہ دارد (ص ۳۴۲)

یعنی آپ (شاہ ولی اللہ) نے فرمایا:

اگر کسی درویش سے سلطنت کی خواہش اور حکومت کی رغبت ظاہر ہو اور وہ اس رغبت کو الہام حق کہہ کر بیان کرے کہ اللہ کے کلمہ کی سر بلندی کے واسطے ہے، قبول نہ کیا جائے۔ کیوں کہ یہ بُرا باغ نفس و شیطان کا بنایا ہوا ہے۔

اس اُمت میں اللہ کے الہام سے مِلّت کے انتظام کے لئے اولیا اللہ میں سے سوا حضرت امام مہدی کے جو کہ آخر زمانہ میں پیدا ہوں گے، کسی اور کے لئے انتخاب اور قیام کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی ان دونوں کاموں کو کریں گے۔ (یعنی اعلیٰ کلمۃ اللہ اور انتظام امر مِلّت)

ان کے علاوہ جو بھی اس کا دعویٰ کرے اس کی غلط کاری کا حکم کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس کا یہ فعل ازراہ نفسانیت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تشریح:- حضرت شاہ ولی اللہ کا یہ کشف اور بیان بڑا اہم اور غور طلب ہے۔ آپ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیا حق اور اللہ کے برگزیدہ افراد میں سے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ کو الہام ہوا کہ:

”مسلمانوں کا امیر بنوں اور اسلام کی خدمت کروں۔“

تو سمجھ لو کہ اس کو اپنے کشف اور الہام کے سمجھنے میں مغالطہ ہوا ہے۔

یہ کام آخر دور میں حضرت امام مہدی کریں گے۔

اس مُکاشفہ میں شاہ ولی اللہ کے دو الفاظ مدار بحث و تدقیق ہیں:

ایک لفظ درویش ہے۔ دوسرا لفظ الہام ہے۔

درویش، خدا رسیدہ کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ نیک بندہ جس کی لُؤ خدا سے لگ گئی ہو۔

اور الہام، دل میں اچھے خیال کے آنے کو کہتے ہیں۔

اب مکتوبات سید احمد شہید کے مکتوب ۲۶ میں اس عبارت کو ملاحظہ کریں جو صفحہ

۱۴۸ میں ہے:

”مصلحت وقت چنانچہ اقتضا کرد کہ اقامت ایں رکن رکن اسلام بدون نصب امام بہ وجہ مشروع صورت نہ می بندد۔ بناءً علیہ بہ تاریخ دواز دہم جمادی الثانیہ ۱۲۴۲ ہجری مقدس بہ اتفاق مشاہیر سادات کرام و علمائے اسلام و مشائخ عظام و صاحب زادگان ذوی الاحترام

وخوانین ذوی الاحشام وجمہیر خواص وعوام از اہل ایمان و اسلام بہ بیعت امامت بردست
ایں جانب واقع گردید و بروز جمعہ خطبہ بنام ایں جانب خواندہ شدہ۔

ہر چند ایں خاکسار ذرّہ بے مقدار بہ حصول ایں مرتبہ منیف اؤلاً بہ اشاراتِ غیبی
والهاماتِ لاریبی مبشّر بود۔“ الخ

اور اس کا ترجمہ ۱۵۲ میں لکھا ہے جو یہ ہے:

”مصلحت، وقت کے مد نظر یہ تھی کہ:

اس رکن اعظم، جہاد کا قائم رہنا، شریعت کی رو سے بغیر امام کے تقرّر رکے ممکن نہ تھا۔
اس لئے ۱۲ جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ ہجری مقدس کو مشاہیر کرام، مشائخ عظام اور قابل احترام
شہزادوں اور صاحبِ حشمت خوانین اور تمام خاص و عام مسلمانوں کے اتفاق رائے سے
امامت کی بیعت اس عاجز کے ہاتھ پر تکمیل پائی اور جمعہ کے روز میرا نام خطبہ میں پڑھا گیا۔
اس خاکسار ذرّہ بے مقدار کو اس بلند مرتبہ کے حاصل ہونے کی بشارت، غیبی اشارے
اور الہام کے ذریعہ جن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، پہلے ہی دے دی گئی تھی۔“

ایسے الہامات و اشارات کو جو مرہونِ سلطانِ خیال ہوں، حضرت امام ربّانی مجید
الفِ ثانی قدس سرّہ (مکتوب نمبر ۲۹۱، از دفتر اول) معلول قرار دیتے ہیں۔

کاش ”درویش“ جناب سید اوران کے رفقاءے کار حضرت شاہ ولی اللہ کے اس ارشاد
سراسر رشاد کو پہلے ہی ملاحظہ فرما لیتے۔

شاہ ولی اللہ کی وفات کے چھیاسٹھ (۶۶) سال بعد آپ کا کشف ثابت ہوا۔“ الخ
(مقصد منہ بقلم مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجید دی دہلوی بعنوان ”حضرت شاہ ولی اللہ
اور کتاب ”القول الجلی“ ص ۴۰ تا ۴۳۔ القول الجلی ذکر آثار الولی۔ تالیف
شاہ محمد عاشق پھلتی۔ ترجمہ اردو بقلم مولانا شاہ حافظ تقی انور علوی کا کوروی۔ طبع اول
۱۹۸۸ء۔ خانقاہ کاظمیہ، کاکوری ضلع لکھنؤ۔ یو پی)

لفظ ”وہابی“ کی جگہ حکومت انگلشیہ سے ۱۸۸۸ء میں ”اہل حدیث“ نام رجسٹرڈ کرانے
والے معروف غیر مقلد عالم و صحافی مولانا محمد حسین بٹالوی (متوفی ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)
شاگردِ میاں جی نذیر حسین دہلوی (متوفی ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء) لکھتے ہیں:

”مفسدہ ۱۸۵۷ء میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گنہگار اور حکم قرآن وہ
مفسدہ و باغی و بد کردار تھے۔ اکثر ان میں عوام کلاً انعام تھے۔ بعض جو خواص و علما کہلاتے
تھے وہ بھی اصل علوم دین سے بے بہرہ یا نا فہم و بے سمجھ۔ باخبر سمجھ دار علما اس میں ہرگز شریک
نہ ہوئے اور نہ ہی اس فتویٰ پر جو اس غدر (۱۸۵۷ء) کو جہاد بنانے کے لئے مفسدہ لیے
پھرتے تھے، انھوں نے خوشی سے دستخط کیے۔

یہی وجہ تھی کہ مولوی اسماعیل دہلوی جو حدیث و قرآن سے باخبر اور اس کے پابند تھے
، اپنے ملک ہندوستان میں انگریزوں سے (جن کے امن و عہد میں رہتے تھے) نہیں لڑے
اور نہ اس ملک کی ریاستوں سے لڑے۔

اس ملک سے باہر ہو کر قوم سکھ (جو مسلمانوں کے مذہب میں دست اندازی کرتے
تھے۔ کسی کو اونچی اذان نہیں کہنے دیتے تھے) سے لڑے۔“ (ص ۵۰۔ الاقتصاد فی مسائل
الجہاد۔ مؤلفہ محمد حسین بٹالوی۔ مطبوعہ وکٹوریہ پریس۔ لاہور)

دوسرے غیر مقلد عالم مولانا فضل حسین بہاری (متوفی ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۶ء) شاگرد
مولانا نذیر حسین دہلوی (متوفی ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء) لکھتے ہیں:

”جج کو جاتے وقت جو چٹھی کمشنر دہلی وغیرہ نے میاں صاحب (نذیر حسین دہلوی) کو
دی تھی۔ اس کی نقل سفر جج کے بیان میں حدیہ ناظرین کی جائے گی۔ مگر اسی کے ساتھ یہ
بتا دینا بھی ضروری ہے کہ:

”میاں صاحب بھی گورنمنٹ انگلشیہ کے کیسے وفادار تھے۔“

زمانہ غدر ۱۸۵۷ء میں جب دہلی کے مقتدر اور بیشتر معمولی مولویوں نے انگریزوں
پر جہاد کا فتویٰ دیا تو میاں صاحب نے نہ اس پر دستخط کیا نہ مہر۔
وہ خود فرماتے تھے کہ:

میاں! وہ ہلڑ تھا، بہادر شاہی نہ تھی۔ وہ بیچارہ بوڑھا بادشاہ کیا کرتا؟

خسرات الارض خانہ بداندازوں نے تمام دہلی کو خراب و ویران، تباہ و برباد کر دیا۔ شرائط
امارت و جہاد بالکل مفقود تھے۔ ہم نے تو اس پر دستخط نہیں کیا۔ مہر کیا کرتے اور کیا لکھتے؟ مفتی
صدر الدین خاں چکر میں آگئے۔

بہادر شاہ کو بھی بہت سمجھایا کہ:

انگریزوں سے لڑنا مناسب نہیں ہے۔ مگر وہ باغیوں کے ہاتھ کھ پتلی ہو رہے تھے۔
کرتے تو کیا کرتے؟ (ص ۱۹۳)۔ الحیاۃ بعد المماتہ۔ مؤلفہ مولانا فضل حسین
بہاری۔ مطبوعہ الکتاب انٹرنیشنل۔ بٹلہ ہاؤس۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی (۲۵)
اسی طبقہ کے منشی محمد جعفر تھانیسری (متوفی ۱۳۲۲ھ ۱۹۰۵ء) لکھتے ہیں:

”چنانچہ مولوی نذیر حسین دہلوی جو ایک نامی خیر خواہ دولت انگلیشیہ کے ہیں“ (ص ۱۹)
تو تاریخ عجیب رکالا پانی۔ مؤلفہ محمد جعفر تھانیسری۔ مطبوعہ دینی تعلیمی بورڈ۔ گلی قاسم جان۔
دہلی۔ (۱۹۶۹ء)

مولانا محمد حسین بٹالوی (متوفی ۱۹۲۰ء) شاگردِ میاں جی نذیر حسین دہلوی (متوفی ۱۹۰۲ء) اپنی کتاب ”الْاِقْتِصَادُ فِی مَسَائِلِ الْجِهَادِ“ میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں سے دنیا
بھر میں کہیں بھی جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ انھیں کے قلم سے یہ تحریری بیان ملاحظہ کیجیے جس سے
ازلا ہو رہا پڑنے بے شمار علمائے فرقہ اہل حدیث متفق تھے۔

”۱۸۷۲ء میں ایڈیٹر اشاعت الشیخ لاہور، رسالہ الْاِقْتِصَادُ فِی مَسَائِلِ الْجِهَادِ
تالیف کر چکا ہے۔ جس میں قرآن وحدیث وفقہی دلائل سے ثابت و مدلل کیا ہے کہ:

اس گورنمنٹ سے مسلمانوں کا، ہند کے ہوں خواہ روم یا عرب کے، مذہبی جہاد جائز نہیں۔
اور اسی سال پنجاب کے عام اہل حدیث نے بذریعہ ایک عرضداشت اپنی عقیدت
واطاعت گورنمنٹ کا اظہار کیا جس پر گورنمنٹ کی طرف سے اس کی تائید و تصدیق میں ایک
سرکلر جاری ہوا تھا۔ جو اشاعت الشیخ لاہور۔ نمبر ۹۔ جلد ۸ میں منقول ہو چکا ہے۔“ (ص ۲۶)

جلد ۹۔ شمارہ ۱۔ رسالہ اشاعت الشیخ لاہور۔ مدیر محمد حسین بٹالوی

عربی زبان کے معروف ہندوستانی ادیب اور غیر مقلد عالم مولانا مسعود عالم ندوی
(یکے از احباب مولانا ابوالحسن علی ندوی) لکھتے ہیں:

”مولوی محمد حسین بٹالوی (ف ۱۳۳۸ھ) نے جہاد کی منسوخی پر ایک رسالہ (الْاِقْتِصَادُ
فِی مَسَائِلِ الْجِهَادِ) فارسی زبان میں تصنیف فرمایا تھا اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے
شائع کرائے تھے۔

معتبر اور ثقہ راویوں کا بیان ہے کہ:

اس کے معاوضے میں سرکار انگریزی سے انھیں جاگیر بھی ملی تھی۔“
(حاشیہ ص ۲۰)۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک۔ مؤلفہ مولانا مسعود عالم
ندوی۔ مطبوعہ مرکزی مکتبہ اسلامی، ابوالفضل انکلیو۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی۔ (۱۹۹۹ء)
”کتابیات“ کے حصے میں مزید تفصیل اس طرح ہے:

”۷۔ الْاِقْتِصَادُ فِی مَسَائِلِ الْجِهَادِ۔ مصنفہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی
(ف ۱۳۳۸ھ)

اس رسالہ میں جہاد کو منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مطبوعہ ۱۳۰۶ھ ۱۸۸۸ء۔
اردو، انگریزی، عربی میں اس کے ترجمے بھی شائع ہوئے۔ اور انگریزی اور اردو ترجمے
سرچارچ اٹلیکسن اور سرچیمس لائل گورنران پنجاب کے نام موعون کیے گئے۔
اس کی تالیف ۱۲۹۳ھ میں ہوئی۔ علمائے عصر سے رائے لینے کے بعد ۱۲۹۶ھ میں
رسالہ اشاعت الشیخ (لاہور) میں شائع کیا گیا۔ (جلد ۲۔ اضمیمہ)

پھر مزید مشورہ و تحقیق کے بعد ۱۳۰۶ھ میں باضابطہ کتابی صورت میں اس کی اشاعت
ہوئی۔ اللہ، مرحوم کی مغفرت کرے۔ اس کتاب پر انعام سے بھی سرفراز ہوئے تھے۔

جماعت اہل حدیث کو فرقہ کی شکل دینے میں ان کا خاص حصہ ہے۔ اور یہ وہی بزرگ
ہیں جنہوں نے اس سادہ لوح فرقہ میں وفاداری کی خوب پیدا کی۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسرے
معاصر علمائے سرکار کی مخالفت کے طعنے بھی دیے۔“ (ص ۱۵۲ و ۱۵۵)۔ ہندوستان کی پہلی
اسلامی تحریک۔ مؤلفہ مولانا مسعود عالم ندوی۔ مطبوعہ مرکزی مکتبہ اسلامی۔ ابوالفضل
انکلیو۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی۔ (۱۹۹۹ء)

حامی تحریک بالا کوٹ پروفیسر محمد ایوب قادری (متوفی ۱۹۸۳ء، کراچی) مولانا محمد حسین بٹالوی
کے رسالہ اشاعت الشیخ لاہور۔ جلد ۸۔ شمارہ ۹ کے ص ۲۶۲ کی یہ جماعتی تحریر نقل کرتے ہیں
”اس گروہ اہل حدیث کے، خیر خواہ و وفادار رعایائے برٹش گورنمنٹ ہونے پر ایک روشن
اور قوی دلیل یہ ہے کہ:

”یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو، اسلامی سلطنتوں کے ماتحت رہنے سے

بہتر سمجھتے ہیں۔“

اور اس امر کو اپنے قومی وکیل اشاعت السنۃ لاہور کے ذریعہ سے جس کے نمبر ۱۰ جلد ۶ میں اس امر کا بیان ہوا ہے (اور وہ نمبر ہر ایک لوکل گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف انڈیا میں پہنچ چکا ہے) گورنمنٹ پر بخوبی ظاہر کر چکے ہیں۔

جو آج تک کسی اسلامی فرقہ رعایائے گورنمنٹ نے ظاہر نہیں کیا۔ اور نہ آئندہ کسی سے ظاہر ہونے کی امید ہو سکتی ہے۔“ (ص ۲۷۔ مقدمہ حیات سید احمد شہید۔ مطبوعہ کراچی)

چند سطور کے بعد یہی پروفیسر محمد ایوب قادری اپنی تحقیق اس طرح پیش کرتے ہیں:

”مولوی محمد حسین بٹالوی کی پوری پالیسی میں شمس العلماء شیخ اکل میاں نذیر حسین دہلوی ممد ومعاون بلکہ سرپرست و دخیل رہے۔ اور صادق پور (پٹنہ) کے بجائے مرکز قیادت دہلی اور لاہور منتقل ہو گیا۔

پھر بیسویں صدی کے آغاز پر دسمبر ۱۹۰۶ء میں بمقام آرہ (بہار) ”آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس“ وجود میں آئی جس کے سب سے فعال کارکن مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے۔

”اہل حدیث کانفرنس“ کی پالیسی بھی کم و بیش مولوی محمد حسین بٹالوی کے انداز پر رہی۔“

(ص ۲۸۔ مقدمہ حیات سید احمد شہید۔ مطبوعہ کراچی)

”سلسلہ اسمعیلیہ“ (منسوب بہ شاہ محمد اسمعیل دہلوی) کے ایک طبقہ (غیر مقلدین ہند) کا اصل سیاسی کردار خود ان کی قدیم تاریخ کے مطابق روز روشن کی طرح آشکارا ہو چکا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال اس ”سلسلہ اسمعیلیہ“ کے دوسرے طبقہ (علمائے دیوبند) کا بھی ہے۔ یہ طبقہ معرکہ شاملی ۱۸۵۷ء کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتا رہتا ہے جس کی اصل حقیقت اسی طبقہ کی قدیم تاریخ (تذکرۃ الرشید مؤلفہ مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی و سوانح قاسمی مؤلفہ مولانا مناظر احسن گیلانی) کے مطابق علمائے سہارن پور کا معرکہ شاملی ۱۸۵۷ء سے دور کا بھی کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں۔

اور حافظ ضامن کی شہادت اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے زخمی ہونے کا واقعہ اس ٹولی کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں رونما ہوا جو نہ انگریزی حکومت کی موافق تھی نہ مخالف۔ بلکہ حالات کی ابتری کا فائدہ اٹھا کر لوٹ مار کرنے والے کچھ لٹیروں کی یہ ٹولی تھی۔ جیسا کہ شیخ

محمد اکرام اور ابوسلمان شاہ جہاں پوری جو دیوبندی طبقہ کے معروف مورخ ہیں، انھوں نے صراحت و وضاحت کے ساتھ اس تاریخی پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ مزید تفصیل و تحقیق کے لئے راقم سطور کی مندرجہ ذیل کتب و رسائل کی متعلقہ تحریں ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ۱۸۵۷ء پس منظر و پیش منظر (۲) ممتاز علما انقلاب ۱۸۵۷ء۔ طبع دوم (۳) علامہ فضل حق خیر آبادی نمبر۔ ماہنامہ اشرفیہ، مبارک پور۔ ضلع اعظم گڑھ۔ یو پی۔ ۲۰۱۲ء۔ مدرسہ دیوبند کے سلسلے میں بے بنیاد اور بالکل غلط طور پر یہ پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ اسے بڑی منصوبہ بندی اور زبردست پلاننگ کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ انگریزی حکومت کے خلاف تربیتی کیمپ اور بہت بڑے تعلیمی مرکز کی حیثیت سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ وغیرہ وغیرہ۔ تقسیم ہند (۱۹۴۷ء) کے بعد بڑے زور و شور سے اس فرضی تاریخ کی تشہیر کی گئی۔ جس کا سلسلہ روز افزوں ہے۔

حالاں کہ حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ جس طرح کسی بھی گاؤں قصبہ میں کوئی کتب و مدرسہ وہاں کے بڑے بوڑھے قائم کرتے ہیں، اسی طرح مدرسہ دیوبند بھی حاجی عابد حسین قادری چشتی (متوفی ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء) نے اپنے بعض رفقا کے تعاون سے ۱۸۶۶ء میں بالکل مقامی سطح کے ایک مدرسہ کی شکل میں قائم کیا اور برہنہ برس کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی اس سے باضابطہ وابستہ ہوئے اور اپنی محنت و توجہ سے اسے کافی ترقی دی۔

مدرسہ عربی و فارسی دیوبند (قائم شدہ ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء) معروف بہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نانوتوی (متوفی ۱۳۰۲ھ/۱۸۸۵ء) ولد مولانا مملوک علی نانوتوی (متوفی ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۱ء) اور مدرسہ دیوبند کے مدرسین کی اکثریت حسب روایت مولانا قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند ضلع سہارن پور:

”ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پیشتر تھے۔ جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔“

(ص ۲۴۷۔ حاشیہ سوانح قاسمی جلد دوم۔ مؤلفہ مولانا مناظر احسن گیلانی۔ مطبوعہ دارالعلوم دیوبند)

مدرسہ دیوبند کے مجوز و محرک و بانی حاجی سید عابد حسین قادری چشتی (متوفی ۱۳۳۱ھ/

۱۹۱۳ء) کو اپنے قائم کردہ مدرسہ عربی و فارسی دیوبند (جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا) سے بے دخل کیے جانے کے اسباب و عوامل کی نشان دہی کرتے ہوئے حاجی عابد صاحب کے خانوادہ کے ایک فرد مولانا نذیر احمد دیوبندی لکھتے ہیں:

”چوں کہ لوگوں کے دلوں میں خلوص نہیں رہا اس لئے اختلاف رونما ہوتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ (حاجی عابد حسین) مدرسہ کے کاروبار سے الگ ہو گئے اور فرمایا کہ: ”اب للہیت نذر رہی بلکہ نفسانیت آگئی۔ فقیر کو ان سب باتوں سے کیا غرض؟“

(ص ۷۶۔ تذکرۃ العابدین۔ از مولانا نذیر احمد دیوبندی)

اور اسی خانوادہ عابدی کے دوسرے فرد سید افتخار حسین لکھتے ہیں کہ:

”وہ نفسانیت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ:

وہ (سید عابد حسین) اس مدرسے کے ذریعہ اسلام کی کھٹانیت و صداقت کی نشر و اشاعت کا جو اہم فریضہ انجام دینا چاہتے تھے، اس ادارہ کے دوسرے اراکین اس سے متفق نہیں تھے۔ ان حضرات کا نقطہ نظر بالکل جداگانہ تھا۔

”وہ اس مدرسہ کو انگریزی حکومت کی رضا و منشا کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ کیوں کہ مدرسہ کے صدر مدرس مولوی محمد یعقوب حکومت وقت کے زبردست ہی خواہ تھے۔“

مدرسہ کی صدر مدرس قبول کرنے سے قبل وہ کئی شہروں میں انگریز گورنمنٹ میں ڈپٹی انسپکٹر آف اسکول کے فرائض انجام دے کر اپنے حُسن کارکردگی سے انگریزوں کی نظر میں محبوب بن چکے تھے۔

اپنے اس کامیاب تجربہ کی روشنی میں اس مدرسہ کو اس روش پر لے جانا چاہتے تھے جو انگریز حکومت کے عین منشا کے مطابق تھا۔ اس لئے ان کے خیالات کا حاجی محمد عابد حسین کے خیالات سے متصادم ہونا ناگزیر تھا۔“

(ص ۶۱۔ دارالعلوم دیوبند کا بانی کون؟ از سید افتخار حسین۔ دیوبند)

سید افتخار حسین کے خیال کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ:

لفیٹنٹ گورنر ممالک متحدہ آؤدھ و آگرہ کے نمائندہ مسٹر پامر نے ۳۱ جنوری ۱۸۷۵ء کے اپنے دورہ مدرسہ دیوبند کی رپورٹ میں لکھا:

”جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپے کے صرفہ سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں

میں ہو رہا ہے۔ جو کام پرنسپل ہزاروں روپے ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپے ماہانہ پر کر رہا ہے۔

یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ مُمد و معاون سرکار ہے۔“

(ص ۲۱۷۔ سوانح مولانا محمد احسن نانوتوی مؤلفہ پروفیسر محمد ایوب قادری۔ مطبوعہ کراچی)

دورے اور معاینہ مدرسہ کی ستائش اور اس پر فخر اس طرح ذمہ داران مدرسہ کرتے رہے ہیں:

”تمام اندرونی و بیرونی صدمات و حوادث کے بعد جو نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی کامیابی و شہرت مدرسہ کو حاصل ہوئی وہ سر جان لاٹوش لفیٹنٹ گورنر ممالک متحدہ آؤدھ و آگرہ کا بغرض خاص معاینہ مدرسہ دیوبند آنا تھا۔“

(ص ۷۷۔ روداد مدرسہ دیوبند ۱۳۲۲ھ)

قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند (متوفی ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء) کے والد حافظ محمد احمد مہتمم دارالعلوم دیوبند (متوفی ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء) فرزند مولانا محمد قاسم نانوتوی (متوفی ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء) کی انگریز نوازی سے مؤرخین بخوبی واقف ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے مولانا عبید اللہ سندھی (متوفی ۱۹۴۲ء) کی وجہ اخراج بھی سیاسی چپقلش تھی۔ چنانچہ:

..... بعض مسائل دینیہ مختلفہ فیہا کو درمیان میں رکھا گیا اور مولانا سندھی سے دو بلند پایہ معاصرین کو بدظن کر کے تفسیل و تکفیر پر آمادہ کیا گیا۔ اور اسی اختلاف کی بنیاد پر مولانا سندھی کو دارالعلوم سے الگ کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک بزرگ کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چنانچہ آپ نے مولانا سندھی سے معافی مانگی۔

بہر حال! اصلی سبب وہ امر ہے جس کی بنا پر مسٹر مٹین گورنر۔ یوپی، دیوبند اور دارالعلوم گیا تھا۔ اور مہتمم صاحب (حافظ محمد احمد) کو ”شمس العلماء“ کا خطاب ملا تھا۔“

(حاشیہ ص ۲۹۹۔ نقش حیات، حصہ دوم۔ مؤلفہ مولانا حسین احمد مدنی۔ مطبوعہ مکتبہ دینیہ دیوبند۔ ۱۹۹۹ء)

کیم محرم الحرام ۱۳۶۵ھ/دسمبر ۱۹۴۵ء کو مولانا شبیر احمد عثمانی (متوفی ۱۳۶۹ھ/۱۹۴۹ء) سابق صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیۃ العلماء اسلام کے مکان (ہیٹ الفضل، دیوبند) پر کچھ سربراہ آوردہ اور سرگرم علما دیوبند کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس کا ایجنڈہ تھا:-

”علماء دیوبند کے درمیان پیدا شدہ سیاسی اختلاف رائے کا حل۔“

اس مئنگ میں مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاری، مفتی عتیق الرحمن عثمانی وغیرہ شریک تھے۔ مولانا طاہر احمد قاسمی برادر مولانا قاری محمد طیب منٹیم دارالعلوم دیوبند نے مئنگ کی ضروری تفصیلات ۱۹۴۶ء میں ہی ”مکالمۃ الصّدرین“ کے نام سے شائع کر دی تھی۔ دہلی، دیوبند، لاہور سے اس کی متعدد اشاعتیں ہو چکی ہیں۔ اس مئنگ میں ہونے والی گفتگو کے اقتباسات درج ذیل ہیں:

”دیکھیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ:

”ان کو چھ سو روپے ماہوار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے۔“

اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم نہ تھا کہ روپیہ حکومت دیتی ہے۔ مگر حکومت ایسے عنوان سے دیتی تھی کہ ان کو اس کا شبہ بھی نہیں گذرتا تھا۔“ (ص ۱۶۔ مکالمۃ الصّدرین۔ مرتبہ طاہر احمد قاسمی۔ مطبوعہ لاہور)

مندرجہ ذیل اقتباس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی قائم کردہ جمعیت العلماء اسلام کا ذکر ہے۔ جمعیت العلماء ہند کی کانگریس نوازی کے خلاف ۱۹۴۵ء میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعیت العلماء اسلام قائم کی تھی۔ اقتباس یہ ہے:

”کلکتہ میں جمعیت العلماء اسلام، حکومت کی مالی امداد اور اس کے ایمان سے قائم ہوئی۔

مولانا آزاد سبجانی جمعیت العلماء اسلام کے سلسلے میں دہلی آئے اور حکیم دلیر حسن کے یہاں قیام کیا۔ جن کی نسبت عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ: وہ سرکاری آدمی ہیں۔

مولانا آزاد سبجانی اسی قیام کے دوران پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف انڈیا کے ایک مسلمان اعلیٰ عہدہ دار سے ملے جن کا نام بھی قدرے شبہ کے ساتھ بتایا گیا۔

مولانا آزاد سبجانی نے یہ خیال ظاہر کیا کہ: ہم جمعیت العلماء ہند کے اقتدار کو توڑنے کے لئے علماء کی ایک جمعیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔

گفتگو کے بعد طے ہوا کہ گورنمنٹ ان کو کافی امداد اس مقصد کے لئے دے گی۔

چنانچہ ایک بیش قرار رقم اس کے لئے منظور کر لی گئی اور اس کی ایک قسط مولانا آزاد سبجانی صاحب کے حوالے بھی کر دی گئی۔ اس روپیہ سے کلکتہ میں کام شروع ہوا۔“ (ص ۱۲۔ مکالمۃ الصّدرین۔ مؤلفہ طاہر احمد قاسمی۔ مطبوعہ لاہور)

مولانا اشرف علی تھانوی صاحب (متوفی ۱۹۴۳ء) کے بارے میں مکالمۃ الصّدرین کا حوالہ گذر چکا کہ بقول بعض انھیں چھ سو روپے بذریعہ حاجی رشید احمد ملتے تھے۔

مولانا تھانوی کے کچھ خیالات و حالات ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں:

”چوں کہ قدیم سے مذہب اور قانون جملہ مسیحی لوگوں کا یہ ہے کہ:

کسی ملت و مذہب سے پر خاش اور مخالفت نہیں کرتے اور نہ کسی کی مذہبی آزادی میں دست اندازی کرتے ہیں۔ اور اپنی رعایا کو ہر طرح سے امن و امان میں رکھتے ہیں۔

لہذا مسلمانوں کو یہاں ہندوستان میں جو مملوکہ و مقبوضہ اہل مسیح ہے، رہنا اور ان کا رعیت بننا درست ہے۔“ (ص ۳۲۲۔ اوراقِ گم گشتہ۔ مؤلفہ رئیس احمد جعفری ندوی۔ مطبوعہ لاہور۔ ۱۹۶۸ء)

مولانا اشرف علی تھانوی (متوفی ۱۹۴۳ء) کے ایک بھائی مظہر علی تھانوی (متوفی ۱۹۵۰ء) کے پیشہ منجھری و جاسوسی کا ذکر علماء دیوبند کی تحریروں میں اس طرح آتا ہے:

”یعنی (۱) مسٹر سین (۲) مسٹر صدق حسین ہاپوڑی (۳) مظہر علی تھانوی۔ یہ تینوں افسر یوپی میں کام کرتے تھے۔

حضرت شیخ الہند اور ان کے مشن آزادی کے متعلق ان تینوں نے بہت سرگرمی سے کام لیا۔ مسٹر سین انگریز تھا۔ یوپی سی آئی ڈی کا افسر اعلیٰ تھا مگر مذہب، قانون کا پابند تھا۔ اس میں کسی قدر انسانیت بھی تھی۔ لیکن صدق حسین اور مظہر علی نہایت ظالم و جابر تھے۔ ان میں انسانیت اور تہذیب نام کو نہیں تھی۔“

(حاشیہ ص ۲۸۸۔ نقشِ حیات، حصہ دوم۔ مؤلفہ مولانا حسین احمد مدنی۔ مکتبہ دینیہ دیوبند۔ ۱۹۹۹ء)

مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں:

”مولانا (تھانوی) مرحوم کے بھائی حکمہ سی آئی ڈی میں بڑے عہدہ دار تھے۔ ان کا نام مظہر علی ہے۔ انھوں نے جو کچھ کیا ہو، مستبعد نہیں۔“ (دیکھیے مع تفصیل۔ از ص ۲۹۷ تا ص

۲۹۹۔ مکتوبات شیخ الاسلام۔ جلد دوم)

مشہور دیوبندی عالم و سربراہ جمعیت العلماء اسلام صوبہ سندھ مولانا محمد شاہ امروٹی فرزند مولانا تاج محمود امروٹی اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب کہ ستمبر ۱۹۸۷ء میں کامران کینک میں زیر علاج تھے۔ ان سے کئی صحافی انٹرویو لے رہے تھے جن میں انجم لاشاری بھی تھے۔

انٹرویو کے وقت جمعیت العلماء اسلام سندھ کے سکریٹری جنرل قاری شیر افضل، مرکزی آرگنائزیشن سکریٹری مولانا عبدالرزاق عزیز، مولانا جاوید نعمانی وغیرہ اور کئی صحافی موجود تھے۔ اس اہم انٹرویو میں مولانا محمد شاہ امروٹی (سندھ) کا حیرت انگیز انکشاف بقلم انجم لاشاری اس طرح ہے:

”ابتدا میں مولانا محمد شاہ امروٹی نے ”ریشمی رومال“ کا راز افشا کرنے والے لوگوں کے نام بتانے سے گریز کیا۔ اور صرف اتنا کہا کہ: وہ ہمارے بزرگ ہی تھے۔“
مگر صحافیوں کے اصرار پر آخر انھوں نے یہ راز افشا کر ہی دیا اور ان بزرگوں کے نام بھی بتا دیے۔“

”اپنے انٹرویو میں مولانا محمد شاہ امروٹی نے دل گرفتہ ہو کر بتایا کہ:
”انگریزوں کو ”ریشمی رومال“ کے اس سفر کی اطلاعات لمحہ بہ لمحہ مل رہی تھی۔ اور یہ لنگاہ گھر کے ایک بھیدی ہی نے ڈھائی تھی۔ اور یہ تھے: مولانا اشرف علی تھانوی۔
مولانا محمد شاہ امروٹی کے بقول مولانا تھانوی کہتے تھے کہ:
”انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کیا جائے۔ بلکہ ان کی سرپرستی میں رہ کر مسلمانوں کے لئے فوائد حاصل کیے جائیں۔“

وہ چوں کہ دارالعلوم (دیوبند) کے اکابرین میں سے تھے اس لئے انھیں ”تحریک خلافت“ اور ”جُو دِ بَانیہ“ کے تمام پروگراموں سے آگاہی رہتی تھی۔
انھوں نے ”ریشمی رومال“ کی حقیقت اور انقلابی کارروائیوں کے لئے طے کردہ تاریخ سے اپنے گھروالوں کو آگاہ کر دیا اور ان کے بھائی نے جو اعلیٰ جنس کے ایک اعلیٰ افسر تھے، پورے قصے سے (انگریز) انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔

مولانا محمد شاہ امروٹی کو پیری اور ضعف کے سبب مولانا اشرف علی تھانوی کے اس بھائی کا

نام یاد نہیں رہا تھا اس لئے ہم نے مولانا ارشاد الحق تھانوی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور مولانا اشرف علی تھانوی کے برادران کے بارے میں معلومات چاہیں۔ جس پر انھوں نے بتایا کہ:

مولانا تھانوی کے صرف ایک بھائی تھے جن کا نام مظہر علی تھا اور وہ ہند میں برطانوی سرکار کے ایک اعلیٰ عہدہ پر فائز تھے۔ یعنی سی آئی ڈی کے افسر اعلیٰ تھے۔

مظہر علی تھانوی نے تقسیم ہند سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور حج پر چلے گئے تھے۔ جہاں سے واپس آنے کے بعد ۱۹۵۵ء میں انتقال کر گئے۔
مولانا اشرف علی تھانوی اور مظہر علی کی مائیں الگ الگ تھیں۔ مظہر علی کی والدہ کے لطن سے ایک بیٹی تھی جن کی شادی مولانا ظہور الحق تھانوی سے ہوئی۔ اور ان کے لطن سے مولانا ارشاد الحق تھانوی اور مولانا احتشام الحق تھانوی پیدا ہوئے۔“ (ماہنامہ ”شونائم“ کراچی۔ شمارہ ۱۸ اپریل ۱۹۸۸ء)

پروفیسر محمد سرور جامعی لکھتے ہیں:

”مولانا (عبید اللہ) سندھی، مولانا اشرف علی تھانوی کے علم و فضل اور ارشاد و سلوک میں جو انھیں بلند مقام حاصل ہے، اس کے تو قائل تھے۔ لیکن تحریک آزادی ہند کے بارے میں ان کی جو معاندانہ اور انگریزی حکومت کے حق میں جو مؤیدانہ مستقل روش رہی، اس سے وہ سخت خفا تھے۔“

(ص ۳۸۲۔ افادات و ملفوظات مولانا سندھی۔ مؤلفہ پروفیسر محمد سرور جامعی۔ سندھ ساگر اکیڈمی، لاہور)

بہر حال! آدم برسر مطلب:- مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے بریلی پہنچ کر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) سے ملاقات کر کے تحریک خلافت اور بالخصوص تحریک ترک موالات کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔

ڈاکٹر ایچ، بی، خان کہتے ہیں کہ علی برادران نے مولانا احمد رضا بریلوی سے ملاقات کر کے ترک موالات کی تائید میں ان سے فتویٰ حاصل کرنا چاہا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:
”مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی بذات خود مولوی احمد رضا خاں بریلوی کے پاس اس فتویٰ پر دستخط کرانے کے لئے گئے تو مولوی احمد رضا خاں نے کہا کہ:

”ہماری سیاست مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ”ہندو مسلم اتحاد“ کے حامی اور مؤید ہیں، جب کہ میں اس کے خلاف ہوں۔ مگر آزادی کے خلاف نہیں ہوں۔“

اسی زمانے میں مولانا عبدالباری کے کچھ بیانات پر مولوی احمد رضا خاں بریلوی نے شرعی اعتراضات کیے اور کہا کہ مولانا عبدالباری کے یہ بیانات اور یہ اعمال گناہ ہیں۔

مولانا عبدالباری نے مولوی احمد رضا خاں بریلوی کی ہدایت اور اعتراضات کی بنا پر ایک توبہ نامہ شائع کیا جسے اخبار ”علی گڑھ گزٹ“ نے حسب تفصیل بالا ۲۴ جون ۱۹۲۱ء کو شائع کیا تھا۔ ”علی گڑھ گزٹ“ ۲۴ جولائی ۱۹۲۱ء۔

(ص ۱۰۲۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں علما کا کردار۔ از ڈاکٹر ایچ، بی، خان۔ قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ۱۹۸۵ء)

مولانا محمد ادریس کاندھلوی و مولانا امین احسن اصلاحی کے شاگرد مولانا کوثر نیازی، (ولادت ۱۹۳۴ء وفات ۱۹۹۴ء) سابق وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان اس وقت کی تحریکات و نظریات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”تحریک خلافت، تحریک حرک موالات، تحریک ہجرت اور ایک بحث کہ ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب؟

ان سارے موضوعات پر امام احمد رضا کا جو نقطہ نظر تھا، ہر چند کہ اس پر گرد اڑائی جاتی ہے لیکن علمی سیاست کے تقاضوں سے جس قدر ہم آہنگ اور دینی اقدار کی ترجمانی سے جس قدر نزدیک اور حقیقت پر مبنی ان کا موقف ہے، کسی اور کا نہیں۔“ (ص: ۳۷، سال نامہ معارفِ رضا، کراچی۔ ۱۹۹۰ء)

□□□

تحریک ہجرت اور انجام ہجرت

ہندوستان میں رہ کر اسلام اور مسلمانوں کو جن خطرات سے مقابلہ کرنا تھا وہ سب اور ان کا سلسلہ تو جاری ہی تھا کہ اسی دوران خلافتی و موالاتی لیڈروں نے نہ جانے کیا سوچ کر ہجرت کا بھی نعرہ بلند کر دیا تھا جو یقیناً ایک غیر عالمانہ و غیر عاقلانہ اقدام یا بعض مسلم مخالف عناصر کی ایک شاطرانہ سیاسی سازش ہی تھی جس کے شکار ہندوستانی مسلم لیڈر ہوئے اور ان کی بے اصولی و عاقبت ناندیشی کے ہزاروں لاکھوں مسلمان بھی شکار ہو گئے۔

بانی مرکزی تحریک خلافت حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی (متوفی جنوری ۱۹۲۶ء) نے خلافت و امامت کے سلسلے میں ۲۶ شوال ۱۳۳۹ھ کو جلیل القدر عالم دین و شیخ طریقت حضرت سید مہر علی چشتی گولڑوی (وصال ۲۹ صفر ۱۳۵۶ھ / ۱۱ مئی ۱۹۳۷ء) تلمیذ مولانا لطف اللہ علی گڑھی و مولانا احمد علی محدث سہارن پوری و خلیفہ خواجہ شمس الدین سیالوی سے ایک استفتا کیا تھا۔ جس کے جواب میں آپ نے لکھا کہ:

..... ”خلاصہ یہ کہ موجودہ زمانے میں علما کی کارروائی نہ خلافت ہے نہ

امامت۔“ الخ (ص: ۴۵۱۔ مہر منیر۔ مؤلفہ مولانا فیض احمد، مطبوعہ پاک و ہند)

حضرت سید مہر علی شاہ گولڑوی کے بارے میں مولانا محمد عبدالکحیم شرف قادری لکھتے ہیں:

”جب تحریک خلافت اُٹھی تو آپ نے کسی کی پروا کیے بغیر شرعی نقطہ نظر کو وضاحت سے پیش کیا۔

”تُرکوں کو خلافت اسلامیہ کا درجہ نہیں دیتے تھے تاہم آپ کی تمام ہمدردی تُرکوں کے ساتھ تھی۔ چنانچہ طرابلس و بلقان کی جنگ (۱۲-۱۹۱۱ء) کے موقع پر گھر کے زیورات اور اصطل کے گھوڑے تک فروخت کر کے قیمت چندہ میں دے دی تھی۔

تحریک ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ:

”اس غیر شرعی ہجرت کا نتیجہ خراب نکلے گا۔“

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔“

(ص ۵۴۱۔ تذکرہ اکابر اہل سنت پاکستان۔ مؤلفہ محمد عبدالحکیم شرف قادری۔ مکتبہ قادریہ، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ طبع دوم ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۳ء)

سندھ میں مجید دی سلسلے کے عظیم شیخ طریقت حضرت سید خواجہ محمد حسن جان فاروقی مجید دی (وصال ۲۲ رجب ۱۳۶۵ھ/۲ جون ۱۹۴۶ء) جنہوں نے تحریک خلافت کا نہایت گراں قدر مالی تعاون کیا تھا کہ بقول آپ کے صاحبزادہ محترم حضرت سید ہاشم جان فاروقی مجید دی (وصال ۲۲ رمضان ۱۳۹۵ھ/۲۸ ستمبر ۱۹۷۵ء) تلمیذ مولانا معین الدین اجیمیری و حکیم سید برکات احمد ٹوکی و مولانا عبدالباری فرنگی ٹھکی لکھنوی و مولانا سید امیر علوی اجیمیری:

”جب تحریک خلافت شروع ہوئی تو اُس وقت مولانا محمد علی جوہر کی ہدایت پر سندھ میں اہل ثروت سے چندہ جمع کرنے کے لئے حاجی عبداللہ ہارون کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کے افراد، حاجی صاحب خود، حکم فتح محمد، اور مولانا محمد صادق صاحب وغیرہ میرے والد ماجد محمد حسن جان سرہندی کی خدمت میں پہنچے اور اپنا مقصد بیان کیا۔

والد محترم نے فرمایا کہ:

”خلافت اسلامیہ کے احیا اور انگریز حکومت سے مسلمان ممالک کی آزادی کے لئے ضرورت جس بات کی ہے وہ جسمانی جہاد کی ہے۔ مالی جہاد جسمانی جہاد سے فروتر ہے۔“

اس کے بعد فرمایا کہ:

”میں گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ گھر میں جو رقم ہوگی وہ لا کر پیش کر دوں گا۔“

اس وقت کاغذ کے نوٹ نہیں تھے۔ اشرفیوں کی صورت میں روپیہ جمع رہتا تھا۔ چنانچہ والد محترم بھری ہوئی تھیلیاں اُٹھوا کر لائے۔ کمیٹی کے ممبروں کے حوالے کر دیں اور فرمایا:

”گھر میں دس ہزار روپے سے کچھ زائد تھے۔ وہ سب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔“

انہوں نے ایک آنہ بھی گھر میں نہیں چھوڑا تھا۔ اور پورے برصغیر میں یہ مالی قربانی کی اس طرح کی پہلی مثال تھی جو والد محترم نے پیش کی ہے۔“ (فت روزہ اداکار، لاہور۔ مارچ ۱۹۷۵ء)

خواجہ محمد حسن جان مجید دی نے جنگ طرابلس و بلقان (۱۲-۱۹۱۱ء) کے موقع پر بھی اپنے مُریدین و مُعتمدین و مخلصین اور سندھ کے مسلمانوں سے مالی تعاون حاصل کر کے اور خطیر رقم جمع کر کے مجاہدین کے لئے بھجوائی تھی۔

تحریک خلافت و ترک موالات کی بے اصولی و بے اعتدالی دیکھ سن کر حضرت خواجہ محمد حسن جان مجید دی کو بے حد افسوس ہوا یہاں تک کہ اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آنے پر آپ نے ان تحریکات میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنے سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ چنانچہ آپ کے تذکرہ میں مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری تحریر فرماتے ہیں:

”تحریک خلافت میں گم کردہ راہ لیڈروں کی کج روی پر بہت افسوس کیا کرتے تھے۔ آپ نے کھل کر بعض مسائل میں شرعی نقطہ نظر سے (تحریک کی بے اعتدالی سے) اختلاف کیا اور طعن و تشنیع کی پروا کیے بغیر اپنے موقف کو واضح طور پر پیش کیا۔

آپ گاندھی کی قیادت کو سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ: ”ان لوگوں پر تعجب ہے کہ ایک طرف تو انگریزوں سے لائقیتی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف مُشرکین ہنود سے اتحاد اور وداد کے حامی ہیں۔ جو انگریزوں سے بھی زیادہ دشمن اسلام ہیں۔“

اسی طرح جب لیڈروں نے ہندوؤں کے فریب میں آکر سادہ لوح مسلمانوں کو انگریز کے مقبوضہ علاقوں سے ہجرت کر کے افغانستان چلے جانے کا مشورہ دیا اور لوگ جوق در جوق ترک وطن کرنے لگے تو اس موقع پر بھی آپ نے قوم کی صحیح رہنمائی کی اور ترک وطن سے ممانعت کی۔ اور فرمایا:

”وہاں اتنی گنجائش کہاں ہے کہ سب لوگ سما سکیں؟“

خواہ مخواہ خود بھی پریشان ہوں گے اور مسلمانوں کے بادشاہ کو بھی تکلیف دیں گے۔
اس سے مسلمانوں کے دشمنوں کو خوشی ہوگی۔“

تاریخ شاہد ہے کہ ترک وطن کر کے جانے والوں کا جو حال ہوا وہ کسی طرح بھی قابل اطمینان نہ تھا۔“

(ص ۴۲۷ و ۴۲۸۔ تذکرہ اکابر اہل سنت پاکستان۔ مؤلفہ محمد عبدالحکیم شرف قادری۔
مکتبہ قادریہ، جامعہ نظامیہ رضویہ۔ لاہور۔ طبع دوم ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۳ء)

مولانا ابوالکلام آزاد کی ”اپنی امامت“ اور ”مسلمانوں کی ہجرت“ کے پس پردہ کا فرمایا ایک نہایت حیرت انگیز حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے تحریک خلافت کے سرگرم کارکن قاضی محمد عدیل عباسی تحریر کرتے ہیں کہ:

..... ہجرت کا ایک فتویٰ مولانا (ابوالکلام آزاد) نے اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد ضرور نشر کر دیا جس میں مسلمانان ہند کو یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

ادنیٰ التعمق سے معلوم ہوگا کہ ہجرت اور ترک موالات میں قُطْبِین کا فاصلہ ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے اس ملک کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے چلے جانا۔ اور ترک موالات تو وہ کرے گا جس کا عزم راسخ یہاں رہنے کا ہو۔

لیکن مولانا آزاد کا جو فتویٰ مجلہ ”اہل حدیث“ امرتسر کی ۲۰ جولائی ۱۹۲۰ء کی اشاعت میں درج ہوا ہے، اس میں مولانا نے ان دونوں میں تطبیق کی کوشش کی ہے۔ (یہ فتویٰ جنوری ۱۹۲۰ء سے جولائی ۱۹۲۰ء کے مابین کا ہے)

اس سے پہلے یہ ذکر آچکا ہے کہ مولانا نے کلکتہ کانفرنس کے بعد فروری ۱۹۲۰ء میں اپنے آپ کو ”امام الہند“ بنانے اور اس طرح مذہب کے راستہ سے مسلمانوں کو سیاست میں داخل کرنے کا پروگرام بنایا تھا جو انھوں نے کوششِ بلیغ اور رقم کثیر صرف کرنے کے بعد ستمبر ۱۹۲۰ء میں ختم کر دیا۔ تو اس زمانہ میں تحریک ہجرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔

بہر حال! اب مولانا کے فتویٰ اور ترک موالات سے اس کی تطبیق پر نظر ڈالی جائے۔
مولانا فرماتے ہیں:

”تمام دلائل شرعیہ، حالاتِ حاضرہ، مصالحِ مہمہ اُمت اور مقتضیاتِ مصالحِ پر نظر ڈالنے کے بعد پوری بصیرت کے ساتھ اس اعتقاد پر مطمئن ہو گیا ہوں کہ:

مسلمانانِ ہند کے لئے ہجرت کوئی چارہ شرعی نہیں ہے۔ اُن تمام مسلمانوں کے لئے جو اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا اسلامی عمل انجام دینا چاہیں، ضروری ہے کہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر جائیں۔“

وجوب (ہجرت) کے بعد مولانا نے ایک استثناء کا ذکر کیا ہے:

”البتہ جن لوگوں کی نسبت ظن غالب ہو کہ جدوجہد اور کلمہ حق کے اعلان و تذکیر کے لئے ان کا قیام ہندوستان میں بمقابلہ ہجرت زیادہ ضروری ہے۔ یا جو لوگ دیگر عذراتِ مقبولہ شرع کی بنا پر ہجرت نہ کر سکیں۔ یا ایک اتنی بڑی وسیع آبادی کی نقل و حرکت میں قدرتی طور پر جو تاخیر ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے تاخیر ہو تو بلاشبہ وہ لوگ ٹھہر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی تمام قوتیں اتباعِ شرع کے لئے وقف کر دینی چاہیے۔“

”گذشتہ فروری کے جلسہ دہلی سے لے کر ۱۱ اپریل کے جلسہ خلافت کمیٹی بمبئی تک ”نان کو آپریشن“ کو منظور و مقبول بنانے کی جس قدر کوششیں کیں حتیٰ کہ وہ منظور کر لیا گیا، اس کی بنا یہی تھی۔“

یعنی ”نہ تو ہندوستان سے تمام لوگ بیک وقت ہجرت کر سکتے ہیں اور نہ شرعاً مطلوب ہے۔“ ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہندوستان میں اسلامی آبادی بھی باقی رہے گی۔

پس جو لوگ ہندوستان میں ہیں، شرعاً ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اسلام کے فریقِ محارب سے کسی طرح کا علاقہ، محبت و الفت یا اعانت و خدمت کا رکھیں۔ جو شخص رکھے گا وہ حسبِ نصِ قرآنی اسلام کا دشمن منسوب ہوگا۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔

یہ تھی تطبیق کی شکل اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ کون ہجرت کرے اور کون رہ جائے؟ تو اس کے لئے مولانا نے حسبِ ذیل شکل پیش کی:

”اس بات کا فیصلہ کرنا صاحبِ جماعت کا کام ہے کہ کس شخص کو فوراً ہجرت کرنا چاہیے

”قافلے پر قافلے جلال آباد اور کابل پہنچنے لگے۔ شروع میں ان کو خیموں میں چمن حضوری میں جگہ دی گئی۔ لیکن ان سب کے لئے قابل اطمینان انتظام ناممکن تھا۔

بے چاری پردہ پوش خواتین وہاں سخت مشکلات میں مبتلا ہوئیں۔ بعض بد اخلاق کا بلیوں نے ان پر تنہا اندازی بھی کی۔ بعض لوگوں نے توروٹی اور کھانا خریدنے کے لئے اپنا اثاثہ البیت بھی فروخت کرنا شروع کیا جن کو کابلویں نے آدھے دام پر بھی نہ لیا۔

ان لوگوں کا فارسی زبان سے بے بہرہ ہونا، ان کی بے ماگی، پردیس اور اس پر وفادار دوستوں کا فقدان، یہ سب ایسی مصیبتیں تھیں جن کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے ان کو خود دیکھا ہو اور ان کا سامنا کیا ہو۔

آخر جب مہاجرین کی تعداد بڑھنے لگی تو ان کو افغانستان کے دوسرے صوبوں مثلاً پنج شیر، قلعن، بدخشاں، اور ترکستان کو روانہ کر دیا گیا۔

صرف چند ایک نوجوان ترکستان پہنچے اور وہاں سے تاشقند چلے گئے۔ کچھ قطعاً اور بدخشاں میں آباد ہوئے۔ مگر وہ بھی مالی مشکلات کی وجہ سے پَنپ نہ سکے۔ بقیہ کابل واپس آئے۔“ ص ۲۱۵۔ آپ بیٹی از ظفر حسن ایک، مطبوعہ لاہور۔

(ص ۱۳۵) تحریک خلافت از قاضی محمد عدیل عباسی۔ مطبوعہ قومی کونسل، نئی دہلی ۱۹۹۷ء) ”یہ بات کہ ہجرت کا فتویٰ مولانا عبدالباری نے دیا تھا، اس درجہ عام ہو گئی ہے کہ ظفر حسن ایک نے اپنی آپ بیٹی میں بھی اسے بار بار لکھا ہے کہ ہجرت مولانا عبدالباری کے فتویٰ کی وجہ سے ہوئی۔ اور گویا کہ وہی اس کے آرگنائزر تھے۔ لیکن یہ بے بنیاد بات ہے۔

غلط فہمی کی اصل وجہ شاید یہ ہے کہ:

مولانا عبدالباری اُس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے مسئلہ قائد تھے۔ اور عوام ہوں یا خواص، انگریزی تعلیم یافتہ ہوں یا علماء، سب میں یکساں مولانا کا ایسا وقار تھا کہ کسی بڑے پیمانے کی تحریک کا ہوا اُن کی جانب سے ہونے کے اور کوئی خیال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔“ (ص ۱۳۶) تحریک خلافت از قاضی محمد عدیل عباسی۔ مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان۔ نئی دہلی۔ طبع دوم ۱۹۹۷ء)

تحریک ترک موالات ہی نے تحریک ہجرت کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ صوبہ سندھ

میں تحریک ہجرت کا آغاز ۱۹۲۰ء میں ہوا جس سے لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے اور سندھ سے افغانستان ہجرت کرنے والے ہزاروں مسلمانوں کی زمین جائیداد وہاں کے متمول ہندوؤں نے خریدی۔

سندھ کے خلافتی و موالاتی لیڈروں کی تائید کرتے ہوئے دوسرے مرکزی خلافتی و موالاتی لیڈروں نے ۱۹۲۰ء ہی میں مسلمانان ہند کو ہندوستان سے ہجرت کرنے کا حکم دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں مسلمان افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے اور بد حال و پریشاں حال ہو کر ہندوستان واپس آئے تو مفلس و قلاش ہو چکے تھے۔

ایک استفتا بسلسلہ ہجرت کا جواب دیتے ہوئے فقیر اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال۔ ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) تحریر فرماتے ہیں:

”ہجرت دوم ہے، عامہ و خاصہ۔

عامہ یہ کہ تمام اہل وطن ترک وطن کر کے چلے جائیں۔ اور خاصہ یہ کہ خاص اشخاص۔ پہلی ہجرت دار الحرب سے ہر مسلمان پر فرض ہے جس کا بیان آیہ کریمہ اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفَّيْهُمْ الْمَلٰئِکَةُ ظَالِمِیْ اَنْفُسِهِمْ۔ الآیہ (وہ لوگ کہ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے) میں ہے۔ اس سے صرف عورتیں اور بچے اور عاجز مرد جو نہیں نکل سکتے، مستثنیٰ ہیں۔ جس کا ذکر اس سے متصل دوسری آیہ کریمہ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِیْنَ۔ الآیہ میں ہے۔ باقی سب پر فرض ہے۔ جو باوصف قدرت دار الحرب میں سکونت رکھے اور ہجرت نہ کرے، مستحق عذاب ہے۔

رہا دار الاسلام، اس سے ہجرت عامہ حرام ہے کہ اس میں مساجد کی ویرانی و بے حرمتی، قبورِ مسلمین کی بربادی، عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کی تباہی ہوگی۔

اور ہجرت خاصہ میں تین صورتیں ہیں:

اگر کوئی شخص کسی وجہ خاص سے کسی مقام خاص میں اپنے فرائض دینیہ بجا نہ لاسکے اور دوسری جگہ ممکن ہو، تو اگر یہ خاص اسی مکان میں ہے، اس پر فرض ہے کہ یہ مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جائے، اور اگر اس محلہ میں معذور ہو تو دوسرے محلہ میں اُٹھ جائے، اور اس شہر میں مجبور ہو تو دوسرے شہر میں۔ و علیٰ هذا القیاس۔

کَمَا بَيَّنَّهٖ فِي مَدَارِكِ التَّنْزِيلِ وَاسْتَشْهَدَ بِحَدِيثٍ - (جیسا کہ مدارک التَّنْزِيل میں اس کی تفصیل ہے اور اس پر ایک حدیث سے استِشْہاد کیا ہے) دوسری وہ کہ یہاں اپنے فرائض مذہبی بجالانے سے عاجز نہیں اور اس کے ضعیف ماں یا باپ یا بیوی یا بچے جن کا نفقہ اس پر فرض ہے، وہ نہ جاسکیں گے یا نہ جائیں گے اور اس کے چلے جانے سے بے وسیلہ رہ جائیں گے تو اس کو دارُ الاسلام سے ہجرت کرنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے: كَفَى بِالْمَرْءِ اَثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوْت - کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اسے ضائع کر دے جس کا نفقہ اس کے ذمہ تھا۔

یا وہ عالم جس سے بڑھ کر اس شہر میں عالم نہ ہو اسے بھی حرام ہے۔ وَقَدْ نَصَّ فِي الْبَزْازِ وَالذَّرِّ الْمُخْتَارِ اَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ الطَّوِيلُ مِنْهَا فَضْلًا عَنِ الْمَهَاجِرَةِ - (بزاز یا اور ذر مختار میں تصریح ہے کہ ایسے آدمی کے لئے طویل سفر جائز نہیں، چہ جائے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے)۔

تیسری وہ کہ نہ وہ فرائض سے عاجز ہے نہ یہاں اس کی حاجت، اسے اختیار ہے کہ رہے یا چلا جائے، جو اس کی مصلحت ہو۔ یہ تفصیل دارُ الاسلام میں ہے۔

اب آپ اپنی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہجرت جائز یا واجب یا حرام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (ص ۱۳۱ و ۱۳۲، فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۴، رضا فاؤنڈیشن، لاہور) ظفر حسن ایک (متوفی جنوری ۱۹۸۹ء) شاگرد و رفیق مولانا عبید اللہ سندھی (متوفی ۱۹۴۴ء) لکھتے ہیں:

”نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں سادہ لوح مسلمان اپنے گھر بار سے محروم ہوئے۔ افغانستان پر مالی بوجھ پڑا۔ ہندوستانی مسلمان افغانوں سے، اور افغان، ہندوستانی مسلمانوں سے کبیدہ خاطر ہوئے۔ اگر کسی نے اس سے فائدہ اٹھایا تو وہ صرف انگریز تھے۔“ (آپ بقی، حصہ اول از ظفر حسن ایک۔ مطبوعہ لاہور)

اس موقع پر مسلمانوں کی زمین جائداد ہندوؤں نے خریدی اور ہزاروں مسلمان بے گھر بے در ہوئے۔ چنانچہ رئیس احمد جعفری ندوی لکھتے ہیں:

”خریدنے والے زیادہ تر ہندو ہی تھے۔ ہزاروں مسلمان افغانستان ہجرت کر گئے۔

وہاں جگہ نہ ملی، واپس کیے گئے۔ کچھ مَرکھپ گئے۔ جو واپس آئے تباہ حال، نحستہ، در ماندہ، مُفلس، قلاش، تہی دست، بے نوا، بے یار و مددگار۔

اگر اسے ہلاکت نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟“ (ص: ۱۰۸۔ حیات محمد علی جناح از رئیس احمد جعفری ندوی، مطبوعہ تاج آفس ممبئی)

آریہ سماجی لیڈر سوامی شرَدھانند (مقتول دسمبر ۱۹۲۶ء) جسے موالاتی لیڈروں نے دعوت دے کر جامع مسجد دہلی میں تقریر کرائی تھی، اس نے ۱۹۲۳ء میں علاقہ آگرہ و راجپوتانہ میں شُدھی تحریک کو متحرک کر کے ”ہندو مسلم اتحاد“ کی قلعی کھول دی اور لاکھوں مسلمانوں کو مُرتد بنا دیا۔ ادھر تُرکی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ۱۹۲۲ء میں سلطان تُرکی کی معزولی اور ۱۹۲۳ء میں تُرکی پارلیمنٹ میں خاتمہ خلافت کا باضابطہ اعلان کر کے تحریک خلافت کو بے جان کر دیا۔ ساتھ ہی ۱۹۲۴ء ہی میں بیلگام، کرناٹک میں گاندھی نے ترک موالات کی تحریک جو ۱۹۲۲ء میں ہی پُورِ پُور (گورکھ پور) حادثہ کے بعد تقریباً مُردہ ہو چکی تھی اس کے خاتمہ کا باضابطہ اعلان کر دیا۔

اس طرح وہ تحریک جسے خلافتی و موالاتی لیڈر مذہبی بنیاد پر چلا رہے تھے وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔

حیرت انگیز اتفاق یہ ہے کہ بیلگام، کرناٹک میں ۲۴ دسمبر ۱۹۲۴ء کو ڈاکٹر سیٹ الدین کچلو کی صدارت میں خلافت کانفرنس ہوئی۔ ۲۶ دسمبر ۱۹۲۴ء کو اسی جگہ گاندھی کی صدارت میں کانگریس کا اجلاس ہوا۔ اور:

”بیلگام میں کانگریس ہی کے پنڈال میں ۲۷ دسمبر ۱۹۲۴ء کو ہندو مہاسبھا کا اجلاس ہوا جس کی صدارت پنڈت مدن موہن مالویہ نے کی۔ اس میں کانگریس کے لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ مالویہ جی نے دعویٰ کیا کہ ”ہندو مہاسبھا“ کوئی فرقہ وارانہ جماعت نہیں۔

بیلگام میں آخر کار گاندھی جی نے سپر ڈال دی اور گاندھی، نہرو، سی آر داس معاہدہ تیار ہوا۔ جس کا منشا یہ تھا کہ کونسلوں کا داخلہ منظور کیا جائے اور چرَخہ کا تنا ممبری کے لئے ضروری قرار دیا جائے۔ گاندھی جی نے ترک موالات کو خیر باد کہا اور اپنے آشرم واپس چلے گئے۔“ (ص: ۲۵۳۔ تحریک خلافت از قاضی محمد عدیل عباسی۔ قومی کونسل، برائے فروغ

”مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی تو ان کو ”باپ“ کہتے تھے اور کراچی کے مقدمہ میں سزا پانے کے بعد جب وہ راہ میں تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ تحریک کا کیا حال ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ:

میں تو جیل میں ہوں البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ رسول کے بعد میرے اوپر مہاتما گاندھی کا حکم نافذ ہے۔“

مولانا آزاد دُجانی، گاندھی کے آشرم میں چلے گئے تھے اور ایک لباس پہن لیا تھا جو صرف گھٹنا اور کہنی بند تھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد قولاً و عملاً گاندھی جی کے ہم نوا تھے۔“ (ص: ۸۰۔ تحریک خلافت از قاضی محمد عدیل عباسی، مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغِ اردو، نئی دہلی)

خلافت فنڈ کا جو کسر ہوا اس کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد (متوفی ۱۹۵۸ء) کے دستِ راست مولانا عبدالرزاق لیچ آبادی ندوی (متوفی ۱۹۵۹ء) لکھتے ہیں:

”ایک قلیل رقم ٹرکوں تک پہنچی، باقی روپے کو مڑ دے کا مال سمجھ لیا گیا۔ اس زمانے میں خود میں اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے لیڈر کس بے دردی سے قومی روپے اپنی ذات پر اڑا رہے ہیں۔“ (ص: ۳۸۸۔ ذکرِ آزاد۔ مطبوعہ دہلی)

خود مولانا محمد علی جوہر (متوفی ۱۹۳۱ء) نے ۲۵ دسمبر ۱۹۲۷ء کے پشاور اجلاس میں جو انکشاف کیا وہ چشمِ عبرت سے پڑھنے لائق ہے:

”ہندو ہنما مہاتما گاندھی ہمیشہ خلافت کے سرمایہ سے دور کرتا رہا۔ ہماری قید کے بعد بھی مہاتما گاندھی نے دورے کے مصارفِ خلافت کے سرمایہ سے لیے۔ حتیٰ کہ کانگریس کے لئے ایک کروڑ روپے جمع کرنے کے لئے آپ کے دوران سفر کے مصارف بھی خلافت نے ادا کیے۔“ (ص: ۱۰۵۔ حیاتِ محمد علی جناح از رئیس احمد جعفری ندوی۔ مطبوعہ ممبئی)

تحریکِ خلافت سے ہجرت تک کی مسلم سیاسی قیادت، مسٹر گاندھی کے ہاتھوں کا کس طرح کھلونا بنی ہوئی تھی، اس کا تجزیہ اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک قاسمی فاضل اس طرح

”خلافت کا معاملہ اگرچہ صرف مسلمانوں سے تعلق رکھتا تھا، تاہم یہ معاملہ مہاتما گاندھی کی نگرانی اور سربراہی میں آگیا اور تحریکِ خلافت کے حامی مسلمانوں نے بغیر کسی جیل و جُت کے انھیں اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔

مہاتما گاندھی نے خلافت کے معاملے پر ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لئے جی توڑ کوشش کی، لیکن انھیں کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی۔ اس وجہ سے مہاتما گاندھی کو انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد میں پنجاب کا مسئلہ، عدم تعاون، اور گنوکشی کے معاملے بھی شامل کرنے پڑے۔

ادھر انگریزوں نے مسلمانوں پر مصائب کی انتہا کر دی اور ان کی قوتِ برداشت جواب دے رہی تھی۔

مولانا محمد علی جوہر نے جو افضل اقبال کے الفاظ میں ”پنولین کا سادل، برکلے کی سی خطابت، اور میکا لے جیسے قلم کے مالک تھے“ خلافت کے سوال پر پیرس میں ۲۱ مارچ ۱۹۲۰ء کو ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

”ہم یہاں آپ سے صرف ایک چیز مانگنے آئے ہیں جو ہمیں ساری دنیا سے عزیز ہے، جو ہمارے نزدیک تمام دُنوی دولت سے زیادہ بیش بہا ہے۔ اور وہ چیز ہمارے ”ضمیر کی آزادی“ ہے۔ خلافت صرف تُرکی کا ہی معاملہ نہیں ہے۔ یہ عام عالمِ اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ الجزائر کا معاملہ ہے۔ اور تیونس کا معاملہ ہے۔“

مولانا محمد علی جوہر نے کہا:

”مہاتما گاندھی کی آمد سے پہلے ہندوستان کے سیاسی حالات ایسے ہی تھے جیسے حضرت عیسیٰ کے ظہور سے پہلے ”جوڈیا“ کے تھے۔“

مہاتما گاندھی کے تحریکِ خلافت کی قیادت سنبھالنے پر مولانا محمد علی جوہر خاصے مسخوّر نظر آتے تھے۔ اس وقت تک مہاتما گاندھی، تحریکِ خلافت کے ”آمرِ مطلق“ بن چکے تھے۔

تحریکِ خلافت کے سلسلے میں مہاتما گاندھی نے خلافت کی بحالی کے لئے بڑی جدوجہد کے ساتھ پُر امن عدم تعاون کا پروگرام مرتب کیا۔ اس سلسلے میں طے کیا گیا کہ:

مغربی ایشیا کا بایکٹ کیا جائے اور انتخابات میں شرکت نہ کریں۔ وکیل عدالتی کار روائی کا مقاطعہ کریں۔ تمام ہندوستان میں مزدور ہڑتالیں کریں اور طالب علم اپنی کلاسوں میں نہ جائیں۔

اس وقت مسلمان چوں کہ جوش سے لبریز تھے، اس لئے انھوں نے اس پروگرام کی حمایت کی۔ تحریک خلافت کی حمایت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سیکڑوں طلبہ نے اپنی تعلیم موقوف کر دی لیکن بنارس ہندو یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔

مہاتما گاندھی کے اس اعلان سے متاثر ہو کر۔ جس کا مظاہرہ وہ بار بار اپنی تقاریر میں کر چکے تھے کہ:

”اگر خلافت بحال نہ کی گئی تو ہندوستان کے تمام مسلمان ہجرت کر جائیں گے۔“

تقریباً بیس ہزار مسلمان ہندوستان سے افغانستان ہجرت کر گئے۔“

(ص ۴۳۲ و ۴۳۳) تحریک خلافت اور جدوجہد آزادی۔ مؤلفہ ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی۔

مطبوعہ ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس۔ کوچہ پنڈت۔ لال کنواں۔ دہلی ۶۔ (مطبوعہ ۲۰۰۶ء)

حضرت خواجہ محمد حسن جان فاروقی مجذبی (متولد شوال ۱۲۸۷ھ / اپریل ۱۸۶۲ء قندھار، افغانستان۔ متوفی رجب ۱۳۶۵ھ / جون ۱۹۴۶ء۔ سندھ) کے تذکرہ میں مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری لاہوری (متولد ۱۳۶۲ھ / ۱۹۴۴ء۔ متوفی ۱۳۲۸ھ / ۲۰۰۷ء) تحریر فرماتے ہیں:

”تحریک خلافت میں گم کردہ راہ لیڈروں کی کج روی پر بہت افسوس کیا کرتے تھے۔ آپ نے کھل کر بعض مسائل میں شرعی نقطہ نظر سے ان کے ساتھ اختلاف کیا۔ اور طعن و تشنیع کی پروا کیے بغیر اپنے موقف کو واضح طور پر پیش کیا۔“

آپ گاندھی کی قیادت کو سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے:

ان لوگوں پر تعجب ہے کہ ایک طرف تو انگریزوں سے لائقیتی کرتے ہیں اور دوسری طرف مشرکین ہند سے اتحاد و داد کے حامی ہیں۔

اسی طرح جب لیڈروں نے ہندوؤں کے فریب میں آکر سادہ لوح مسلمانوں کو انگریز کے مقبوضہ علاقوں سے ہجرت کر کے افغانستان چلے جانے کا مشورہ دیا اور لوگ جوق

درجہ ترک وطن کرنے لگے تو اس موقع پر بھی آپ نے قوم کی صحیح رہنمائی کی، ترک وطن سے ممانعت کی اور فرمایا:

وہاں اتنی گنجائش کہاں ہے کہ سب لوگ سما سکیں؟ خواہ مخواہ خود بھی پریشان ہوں گے اور مسلمانوں کے بادشاہ کو بھی تکلیف دیں گے۔ اس سے مسلمانوں کے دشمنوں کو خوشی ہوگی۔“

(ص ۴۳۸) تذکرہ اکابر اہل سنت پاکستان۔ مؤلفہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری۔ مکتبہ قادریہ لاہور۔ طبع دوم ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۳ء)

ڈاکٹر ایچ، بی، خان لکھتے ہیں:

..... مولانا محمد علی جوہر نے وائسرائے ہند کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ:

جو سرزمین اسلام کے پیروؤں کے لئے محفوظ نہ رہے، وہاں کے مسلمانوں کے لئے وہی راستے باقی رہ جاتے ہیں: اوّلًا:۔ جہاد۔ ثانیًا:۔ ہجرت یا ترک وطن۔

لہذا اب مسلمانان ہند، ہندوستان کو دارالحرب خیال کرتے ہیں اور ان کے لئے اب ہجرت ناگزیر ہے۔“

بعدہ ترک موالات کے سلسلے میں ایک جلسہ ۱۸ جولائی ۱۹۲۰ء کو منعقد ہوا اور اسی نشست میں تحریک ہجرت کی تجویز بھی پیش کی گئی اور اس پر غور کیا گیا۔

اس کے بعد نومبر ۱۹۲۰ء میں ایک جلسہ الہ آباد میں منعقد ہوا جس میں مسئلہ ہجرت دوبارہ پیش ہوا۔

مولانا محمد علی جوہر نے ہجرت کرنے کی تائید میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چنانچہ علمائے کرام سے اس سلسلے میں فتویٰ حاصل کیا گیا اور علمائے موجودہ حالت کے پیش نظر ہندوستان کو ”دارالحرب“ قرار دے دیا۔

پروفیسر عزیز احمد کے بیان کے مطابق اس فتویٰ کے ”مفتی اعلیٰ“ مولانا آزاد تھے۔

مولانا عبدالباری نے بھی مبہم الفاظ میں ہجرت کی حمایت کی۔

علی گڑھ گزٹ نے اپنے ادارے میں بیان کیا ہے کہ:

سنٹرل خلافت کمیٹی نے گاندھی جی کی ہدایت کے بموجب مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر زور دیا۔ سادہ لوح مسلمانوں نے اسے ایک دینی فریضہ اور مقدس کام سمجھ کر افغانستان کو ہجرت

کی۔ اس ہجرت میں صوبہ سندھ اور شمالی مغربی ہند کے مسلمانوں نے خاص طور پر حصہ لیا۔ ان بے چارے مہاجرین نے اپنی جائیدادیں، قیمتی طُرُوف، زیورات اور مال و اسباب کو اُونے پُونے داموں پر فروخت کیا اور اسلام اور خلافت سے عقیدت کی خاطر اپنا گھر بار اور سب کچھ ختم کرنے کے بعد اگست ۱۹۲۰ء میں افغانستان کو روانہ ہو گئے۔“

(چند سطروں کے بعد) حکومت افغانستان نے اس تحمّ غفیر کو دیکھ کر اپنی سرحدیں بند کر دیں اور مہاجرین کو سرحد سے ہی واپس کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا چند دنوں کے بعد مسئلہ ہجرت منسوخ ہو گیا۔

اس غیر دُائش مندانہ اقدام نے مسلمانانِ ہند کو نہ صرف اقتصادی اور سماجی بد حالی سے دوچار کیا بلکہ مہاجرین میں سے بہت سے افراد موت کا شکار ہو گئے، علی گڑھ گزٹ۔ شمارہ ۱۶ مئی ۱۹۲۱ء۔

تحریک ہجرت کے محرّکین میں مولانا آزاد اور مولانا محمد علی پیش پیش تھے مگر ان حضرات میں سے خود کسی نے بھی ہجرت نہیں کی، جس کا سبب معلوم نہیں ہو سکا۔

ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، انھوں نے حکومت افغانستان کے رویے کے باعث اپنا ارادہ ترک کر دیا ہو۔

یہ ظاہر ہے کہ جن زُعمائے ہجرت کی تائید کی۔ انھوں نے مسئلہ کو خالص جذباتی انداز میں دیکھا اور سیاسی بصیرت کا ثبوت نہیں دیا۔“

(ص ۱۶۴ و ۱۶۵۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں علما کا کردار۔ از ڈاکٹر ایچ، بی، خان۔ قومی ادارہ تحقیق تاریخ و ثقافت، اسلام آباد، پاکستان۔ ۱۹۸۵ء)

اس دور کی ہنگامی سیاست پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عبدالماجد دریابادی (متوفی ۱۹۷۷ء) لکھتے ہیں:

”۱۹۲۰ء و ۱۹۲۱ء کا زمانہ اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک خاص ہیجان کا دور ہوا ہے۔ تحریک خلافت و ترکِ موالات کا طوفان زُوروں پر تھا۔ ملک کا سوا اِکبر اعظم شیخ الہند (مولانا محمود حسن دیوبندی)، مولانا عبدالباری فرنگی مہلی، علی برادران اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ۔ ساری فضا پر یہی حضرات چھائے ہوئے تھے۔

ندوہ اور علی گڑھ دونوں زرد پر۔ اور ندوہ غریب تو خیر، اصلی اور معر کے کامور چلی گڑھ تھا۔ شروانی صاحب مع اپنے گئے چنے افراد کے ساتھ دوسرے کیمپ میں۔ نہ پوچھیے کہ کیا کچھ سُنا اور کیا کچھ سہنا پڑا۔ جوش اور ہیجان کے وقت کس کو اپنی زبان و قلم پر قابو رہا ہے؟

آج گورنمنٹ کے جاسوس کہلائے ہکل ”حَبِیْبُ الرَّحْمَنِ“ سے ”حَبِیْبُ الشَّیْطَانِ“ مشہور ہوئے۔ ”(ماہنامہ ”معارف“، اعظم گڑھ۔ یوپی۔ شمارہ دسمبر ۱۹۵۰ء۔ بقلم عبدالماجد دریابادی)

نواب وزیر یار جنگ وزیر مالیات ریاست حیدرآباد دکن کے صاحب زادے نواب مشتاق احمد حیدرآبادی اپنے مشاہدات و تجربات کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”ان تین ہنگاموں کے بعد مسلمان عام طور پر محسوس کرنے لگے کہ: انھوں نے جذبات کی رُو میں بہ کر اپنا ہی نقصان کیا۔ علی گڑھ میں تعلیم کی بربادی ہوئی۔ نظم و ضبط متاثر ہوا۔ اور اس سارے دور میں بنارس ہندو یونیورسٹی پر کوئی آنچ نہیں آئی۔

علی گڑھ کو قربانی کا بکرا بنایا۔“ الخ (ص ۸۸۔ کاروانِ حیات۔ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۴ء۔ بقلم نواب مشتاق احمد حیدرآبادی)

اسی زمانے میں دبی زبان سے جہاد کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ چنانچہ اسی طرح کے ایک استفتا (از خلیفہ شہاب الدین۔ موبچی دروازہ، لاہور۔ محرّ ۲۱ محرم ۱۳۳۱ھ / ۱۹۲۲ء) کا جواب دیتے ہوئے مفتی اعظم مولانا الشاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری بریلوی (وصال محرم ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۱ء) خَلَفِ اصغر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۲۵ صفر ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء) تحریر فرماتے ہیں:

(چند مقدمات کے بعد) فَاقُولُ وَعَلَى اللَّهِ اَعُوْلُ۔

ان مقدمات سے ظاہر ہوا کہ:

جو حکم، انسانی قوت و طاقتِ بشری سے باہر ہو، وہ ہرگز حکمِ شریعت نہیں۔ جس حکم میں کوئی فائدہ نہ ہو، عِبْث و لغو ہو، وہ ہماری پاکِ شرع کا حکم نہیں۔ جس حکم میں بے فائدہ اِتلافِ جان و اِھْلَاکِ نفس ہو، وہ اس شرعِ مبین کا حکم نہیں۔

یوں ہی جس حکم سے سوتے فتنے جاگیں، فساد برپا ہوں، وہ کبھی مقدس اسلام کا حکم نہیں ہو سکتا۔ اب خود دیکھ لو کہ یہاں اس وقت حکمِ جہاد میں تکلیف مَآلَا یُطَاق ہے یا نہیں؟ اس

میں کوئی فائدہ ہے یا سراسر مَضَرَّت؟ جانوں کی بے وجہ ہلاکت ہے یا حفاظت؟ فتنہ و فساد کی اِثَارَت ہے یا اِمَاتَت؟ اس میں مسلمانوں کی عزت ہے یا ذِلَّت؟ یہ حکم قبل از وقت ہے یا خاص وقت پر؟

ان اُمور پر غور کر لینے کے بعد یہ مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ اصلاً خفا نہ رہے گا۔ کیا بیٹوں کو اُن سے جو تمام اسلحوں سے لیس ہوں، لڑنے کا حکم دینا سختی نہیں؟ اور تکلیف فوق الوُسْعَت نہیں؟ کیا ایسوں کو جو تھک چلا کر بڑی بات ہے، اٹھانا نہیں جانتے، جن کے وُہْم میں بھی کبھی نہیں گذرنا کہ بندوق کس طرح اٹھاتے، تلوار کیوں کرتھامتے، طمچہ کیسے چلاتے ہیں؟ جنہوں نے کبھی جنگ کے ہنگامے، لڑائی کے معرکے، خواب میں بھی نہ دیکھے، انھیں توپوں کے سامنے کر دینا، کچھ زیادتی نہیں؟

کیا ایسوں سے میدان کرنا اور ان کی جانیں مُفْت گنونا، عِبَث نہیں؟ کیا یہ فتنہ و فساد نہیں کہ مسلمانوں کی عزیز اور قیمتی جانیں مُفْت ضائع ہوں؟ اس سے بڑھ کر اور فتنہ اور اس سے زائد فساد فی الارض کیا ہوگا؟ ایک مسلمان، ایک کعبہ نہیں ہزار ہوں، اُن سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔

دل بدست آو کہ حج اکبرست

از ہزاراں کعبہ، یک دل بہترست

غُنِيَةُ الْمُسْتَمْلِي میں ہے۔ علامہ ابراہیم خلی فرماتے ہیں:

حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ الْوَاحِدِ أَرْجَحُ مِنْ حُرْمَةِ الْكَعْبَةِ

تو ایک جانِ مسلم کا اِتلاف کعبہ ڈھانے سے بدتر ہے۔ بلکہ ساری دنیا کا زوال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے ناحق قتل سے کہیں ہلکا ہے۔

نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم فرماتے ہیں:

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔

رَوَاهُ الْبَرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا۔

ایسی حالت میں جہاد جہاد کی رٹ لگانا، غیر قوموں کو اپنے اوپر ہنسنا اور ان سے یہ

طعن اٹھانا ہے:

اس سادگی یہ کون نہ مر جائے اے خدا

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

اور جب کہ وہ ان شائع و قباح پر مشتمل ہے۔ حرام حرام حرام ہے۔ وہ ہرگز حکمِ شرع نہیں۔ شریعت پر اِفترا اور زیادت ہے۔

جو آج اسے حکمِ الہی و امیرِ حضرت رسالت پناہی ٹھہرا رہے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔

وہ اللہ و رسول پر اِفترا کرتے، بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ عَزَّ وَجَلَّ فرماتا ہے:

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔

اور فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ۔

اور ارشاد فرماتا ہے عَزَّ وَجَلَّ:

وَيَلْسَنُكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ

مَنْ افْتَرَى۔

اور فرماتا ہے جَلَّ جَلَالُہُ وَعَمَّ نَوَالُہُ:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ۔

یہاں کے نہتے بے سَر دھڑ، جنگ سے ناواقف مسلمان، ان پر تو ان پر، خود سلطان

اسلام جس کے پاس سامانِ حرب بھی ہو اور باقاعدہ فوج بھی، وہ اگر یہ سمجھے کہ کفار زائد ہیں۔

یہ فوج اور سامان ان کے لئے کافی نہ ہوگا۔ ایسی حالت میں اسے اُن سے پہل نا جائز ہے۔

یہ مسئلہ مُصَرَّح ہے۔ مثلاً رَدُّ الْمُحْتَار میں فرمایا:

هَذَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَكْفِيهِمْ وَإِلَّا فَلَا يُبَاحُ قِتَالُهُمْ۔

..... وہ (مولانا عبد الباری فرنگی محلی) اپنے رسالہ ”ہجرت“ میں کہتے ہیں:

”میں گشت و خون کو خصوصاً مجتمع حملہ کی صورت میں جیسا کہ لشکر کرتا ہے، غیر مفید سمجھتا

ہوں۔ کیوں کہ اس کے اسباب مجتمع نہیں۔“

اسی رسالہ میں لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ اِہْلَاکِ نَفْسِ بِلَا ضَرُورَتِ جَائِز نہیں۔ قانون جن اُمور

کو روکتا ہے، ان کے نہ کرنے میں ہمیں عذر ہے۔“

جہاد تین قسم ہے۔ یہ حکم حرمت اس وقت یہاں سنائی سے خاص ہے۔ جسے آج لیڈران فرض ٹھہرا رہے ہیں۔

رہے لسانی و جنائی، وہ بفضلہ تعالیٰ علمائے اہل سنت و تمام اہل سنت نے کیے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور ان شاء اللہ کرتے رہیں گے۔

لیڈران اُلٹے چلے کہ جو حرام تھا اُسے فرض بتایا۔ اور جو فرض تھا اُسے اپنے چہیتے، اپنے پیارے، ہندؤں کے ساتھ حرام کیا۔

اصل یہ ہے کہ وہ گاندھی کو اپنا امام و پیشوا، ہادی و رہنما جانتے ہیں۔

..... لہذا گاندھی کے اقوال و احکام پر سرمنڈاتے اور احکام اسلام کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ اس کے مخالف اسلام اقوال کو قرآن و حدیث کا جامہ پہناتے ہیں۔

جو کچھ وہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں۔ جو وہ کرتا ہے یہ کرتے ہیں۔

غرض اتباعِ ہُوئی پر مَرَتے ہیں۔ ورنہ کیا آج سے پہلے قرآن عظیم میں آیاتِ جہاد و ترکِ موالا ت نہ تھیں؟ (ص ۲۹ تا ۳۳۔ طُرُقُ الْهُدٰی وَالْاِرْشَادِ اِلٰی حُکْمِ الْاِمَارَةِ وَالْجِهَادِ (۱۳۳۱ھ) از مفتی اعظم مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا برکاتی نوری بریلوی۔ مطبوعہ حسنی پریس بریلی۔ ۱۳۳۱ھ/۱۹۲۲ء)

..... پہلے انگریزوں کے جاں نثار تھے اب گاندھی پر مَرَتے ہیں۔

اس وقت یہ حکم جہاد بھی اسی دشمن اسلام و مسلمین، گاندھی بد دین کا حکم ہے۔ جیسے پہلے ہجرت سے نقصان پہنچائے۔

مسلمانوں کے خانماں برباد کرائے۔ ان کی بیش بہا جائدادیں اور اموال کوڑیوں میں بکوائے۔ سب کوڑے کرائے۔ غریب مسلمانوں میں اتنا روپیہ کہاں تھا؟ یوں اپنے ہندو بھائیوں کو دلوائے۔

یوں ہی یہ مسئلہ جہاد نکال کر اس نے چاہا کہ:

مسلمانوں کو، جن کی روح بالکل فنا ہو چکی ہے۔ کچھ یوں ہی سی رَمَقِ باقی ہے۔ یہ بھی کیوں باقی رہ جائے؟ بالکل تباہ کرائے۔

اگرچہ بظاہر گاندھی کی پالیسی یہ نہ ہو۔ اور وہ اخبار میں یہ شائع کرتا ہو کہ میرا مذہب کشت و خون کو روا نہیں رکھتا۔ مگر ادنیٰ تا مل سے یہ نکتہ حل ہو سکتا ہے۔

غور فرمائیے! جو لوگ بے حکم گاندھی نوالہ نہ توڑیں وہ بغیر اس کے مشورہ کے ایسے امرِ عظیم کا نام کیوں کر لیتے؟

معلوم ہوا کہ ضرور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ:

تم جہاد جہاد پکارو۔ اور اس سے انگریزوں کو مرعوب کر لو۔ اور میں دوسری پالیسی سے کام لوں گا۔“

عقل ہوتی تو اس معنی کو سمجھتے۔ مگر عقل تو گاندھی نے لے لی۔ سمجھے کون؟

(ص ۴۲ و ۴۳۔ طُرُقُ الْهُدٰی وَالْاِرْشَادِ۔ مطبوعہ بریلی ۱۹۲۲ء)

خلافتِ شرعیہ و مولات و ہجرت و جہاد جیسے مسائل و مباحث پر مشتمل اس رسالہ طُرُقُ الْهُدٰی وَالْاِرْشَادِ اِلٰی حُکْمِ الْاِمَارَةِ وَالْجِهَادِ میں علمائے اہل سنت کے بیان کردہ وہی احکام تحریر کیے گئے ہیں جنہیں آپ مذکورہ صفحات میں جا بجا پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔

اس طُرُقُ الْهُدٰی پر مندرجہ ذیل اکابر علمائے اہل سنت کے تصدیقی دستخط ہیں:

(۱) مولانا سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی۔

(۲) مولانا عبدالسلام رضوی جبل پوری

(۳) مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی

(۴) مولانا محمد امجد علی رضوی اعظمی

(۵) مفتی محمد عبدالباقی برہان الحق رضوی جبل پوری

(۶) مولانا حشمت علی رضوی لکھنؤی ثم پبلی بھیتی

(۷) مولانا حسین رضا بریلوی

(۸) مفتی محمد عمر نعیمی مراد آبادی

(۹) مولانا عبدالرحمن رضوی

(۱۰) ابو سراج مولانا عبدالحق رضوی

(۱۱) مولانا محمد اسماعیل تلہری شاہجہاں پوری

(۱۱۲) مولانا محمد حشمت علی بریلوی

(۱۱۳) مولانا محمد طاہر رضوی شہسرامی

مذہبی علم اور سیاسی بصیرت سے عاری ہونے کا ایک نمونہ یہ بھی ہے جسے تحریکِ خلافت و ترکِ موالات کے ایک سرگرم مبلغ اور اردو صحافی مسٹر ظفر علی خاں (۱۸۷۳ء-۱۹۵۶ء) ایڈیٹر روزنامہ زمیندار، لاہور نے اپنے خلاف دائر ایک مقدمہ میں بیان دیتے ہوئے کورٹ کے سامنے نمبر ۱۹۲۰ء میں کہا:

”میں نے ہندوستان کو داڑا لہر کہا ہے اور درست کہا ہے۔ ہماری مذہبی آزادی چھین لی گئی ہے۔ اسی لئے فرزندِ انِ توحید ہزاروں کی تعداد میں ہجرت کر رہے ہیں۔“
(ص ۱۷۲۔ مولانا ظفر علی خاں! حیات و خدمات و آثار۔ مؤلفہ پروفیسر غلام حسین ذوالفقار۔ سنگ میل پبلی کیشنز۔ مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۹۳ء)

روزانہ پیسہ اخبار، لاہور نے ایک ادارہ بعنوان ”معاملہ ہجرت میں صریح ناکامی“ تحریر کیا۔ جس کا یہ حصہ پڑھ کر قارئین کو عبرت حاصل کرنا چاہیے:

”خلافت کمیٹی کے علم برداروں نے سب سے پہلے ہجرت کا ڈنکا بجایا۔ ہزاروں سادہ لوح، لیکن ایمان کے پکے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں فروخت کیں۔ عورتوں کو طلاق دی۔ چھوٹے چھوٹے بال بچوں کو روٹا پلکتا چھوڑا۔

بہتوں کی جانیں پشاور اور کابل کی سڑک پر تلف ہو گئیں۔ بعض منزل مقصود پر پہنچ کر جاں بحق ہوئے۔ بعض واپسی پر راہ میں تباہ ہوئے۔ اکثر کاروبار پیسہ پیسہ لوٹا گیا۔

جونچ کرواپس آئے۔ ان میں سے اکثر گداگری کرنے پر مجبور ہوئے۔

اس طرح خلافت کمیٹی نے ہزاروں کلمہ گو مسلمانوں کی شہادت اور بربادی کا ثواب وصول کیا۔

لیا عقل و دیں سے نہ کچھ کام انھوں نے

کیا دینِ برحق کو بدنام انھوں نے

(روزنامہ ”پیسہ اخبار“۔ لاہور۔ شمارہ ۸/۱۸ اپریل ۱۹۲۱ء)

☆☆☆☆

علماء سے لیڈروں کی ملاقاتیں

مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی کا دورانِ تحریکِ خلافت و ترکِ موالات ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ تنہا یا وفد کے ساتھ بعض مشاہیرِ علمائے ہند سے ملاقات کر کے انھیں اپنا ہم خیال و ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک وفد کے ہمراہ ایک بار گاندھی نے مولانا محمد علی مونگیری (وفات ربیع الاول ۱۳۳۶ھ/۱۹۲۷ء) سے ملاقات کی۔

گاندھی نے اپنے مطالعہ سیرت کا حوالہ دے کر قرآن حکیم اور پیغمبر اسلام ﷺ کی تعریف و توصیف کی۔

”مولانا مونگیری، گاندھی جی کی ان باتوں کو خاموشی سے سنتے رہے۔ اور جب گاندھی جی اپنی بات کہہ چکے تو مولانا نے پوچھا:

مجھے تو آپ اسلام کی وہ بات بتائیے جو آپ کو پسند نہیں آئی؟ اور آں حضرت ﷺ کے اُس پہلو سے آگاہ کیجیے جسے آپ نے اچھا نہیں سمجھا؟

گاندھی جی اس سوال کے لئے تیار نہیں تھے۔ کچھ چونکے اور فوراً بولے:

ایسا تو کوئی پہلو میری نظر میں نہیں آیا۔

اس پر مولانا مونگیری نے سوال کیا: تو پھر آپ نے ابھی تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟

گاندھی جی کے پاس جواب نہیں تھا۔
مولانا مونگیری خفا ہو گئے اور کہا کہ:

”آپ نے جو کچھ کہا، غلط ہے۔ آپ ہمیں صرف پھانسا چاہتے ہیں۔ صیاد بھی پرندوں کو پکڑنے کے لئے انھیں کی بولیاں بولتا ہے۔“ (مسٹر احسان بی اے کی آپ بیتی۔ بحوالہ ص: ۲۷۳ مہر منیر، مؤلفہ مولانا فیض احمد۔ مطبوعہ پاک وہند)

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کے تلمیذ و خلیفہ اور سوانح نگار مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی (وصال ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء) پرنسپل مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ لکھتے ہیں:

”اس سلسلے میں مسٹر گاندھی مشاہیر علماء و مشائخ سے جا کر ملتے اور سب کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ خانقاہ مجیبہ پھلواڑی شریف، پٹنہ پہنچے اور جناب سجادہ نشین مولانا شاہ بدر الدین صاحب سے خلوت میں دیر تک گفتگو کی۔ اور اس کی شہرت تمام اخباروں میں دھوم دھامی طریقے پر ہوئی۔

”اسی زمانہ میں مسٹر گاندھی بریلی شریف پہنچے اور اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا بریلوی) سے ملنے کے متمنی ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے قبول نہ فرمایا اور انکار فرمادیا۔ یہاں تک کہ بعض حضرات اہل سنت مخلصین اعلیٰ حضرت نے بھی سفارش کی اور اسی کو قرین مصلحت سمجھا کہ اعلیٰ حضرت ان کی استدعا کو رد نہ فرمائیں اور ملاقات کا تھوڑا سا وقت مسٹر گاندھی کو دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ:

”وہ مجھ سے دینی امور میں گفتگو کریں گے یا دنیوی، بہبود کے متعلق؟ دینی امور میں گفتگو کر نہیں سکتے کہ وہ ہمارے دین سے واقف نہیں۔ رہا دنیوی، بہبود کے متعلق تو جب میں نے اپنی دنیوی بہبود کی طرف توجہ نہ کی تو دوسروں کی دنیا سنوارنے کی فکر میں کس طرح اپنا وقت ضائع کر سکتا ہوں؟

آپ حضرات جانتے ہیں کہ خداوند عالم کی دی ہوئی نعمت ترکہ آبائی سے میری کافی معیشت ہے مگر میں نے بھی اس کی طرف توجہ نہ کی۔ (بھائی) حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ انتظام کرتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد (بھائی محمد رضا خاں) ننھے میاں سلمہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔

یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔“

(ص: ۴۳۴۔ حیات اعلیٰ حضرت (سال تصنیف ۱۹۳۸ء) مطبوعہ مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور۔ ۲۰۰۳ء)
امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کا یہ جواب غالباً اس لئے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ گاندھی کا مقصد یہ ہے کہ تحریک ترک موالات کی مجھ سے تائید حاصل کریں۔ اور اس تحریک کی بے اصولی و بے اعتدالی کی وجہ سے یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا اس لئے آپ نے ایسا جواب دیا کہ ملاقات کی ضرورت بلکہ گنجائش ہی ختم ہو جائے۔

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے ان تحریکات کے سلسلے میں روز اول جو بات کہی اور جس نتیجے تک پہنچ کر مسلمانان ہند کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، اس نتیجہ اور اس کے مضر اثرات کو مسلم لیڈروں نے بہت بعد میں محسوس کیا اور موقعہ موقعہ سے مختلف صورتوں میں ان کی ندامت و رجوع کا ظہور ہوتا رہا۔

آئندہ سطور کے ذکر کردہ واقعہ اور امام احمد رضا کے جواب کی اہمیت و افادیت کو دو تین سال بعد ہی کے پیش آمدہ حالات و حادثات نے اچھی طرح واضح کر دیا۔ چنانچہ شہد ہی تحریک یعنی تحریک ارتداد مسلمین ۱۹۲۳ء جس کا محرک سوامی شرذہائند (مقتول دسمبر ۱۹۲۶ء) تھا، اس تحریک کے اثرات و نتائج کے پیش نظر کلکتہ کے اجلاس جمعیت العلماء منعقدہ ۱۲ مارچ ۱۹۲۶ء زیر صدارت مولانا سید سلیمان ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء) یہ قرار دیا کہ اس کی پڑی:

”چوں کہ برادران وطن کے مخالفانہ طرز عمل سے منافرت کی خلیج وسیع ہو رہی ہے اس لئے مسلمان اپنی تنظیم کر کے اپنے بل بوتے پر ملک کو آزاد کرائیں۔ البتہ جو غیر مسلم حضرات اس بارے میں اتحاد عمل کرنا چاہیں، ان کے ساتھ اتحاد عمل کیا جائے گا۔“

(ص ۱۰۔ جمعیت العلماء کی شرعی حیثیت از مولانا محمد میاں دیوبندی۔ مطبوعہ دہلی۔ و ۵۳۱۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل از طفیل احمد منگلوری۔ و ۵۔ الجمعیت، دہلی، ۱۸ مارچ ۱۹۲۶ء)
مولانا محمد علی جوہر و مولانا شوکت علی کی امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) سے ملاقات و گفتگو کا اہم واقعہ آپ کے علم آچکا ہے کہ:

”تحریک آزادی کے سلسلے میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی آپ کی خدمت میں بریلی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ:

آپ ایک وسیع حلقے کے روحانی پیشوا ہیں۔ آپ تحریک آزادی ہند کے سلسلے میں کانگریس کا ساتھ دیں تو آپ کی شخصیت حالات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔

آپ نے فرمایا کہ:

مولانا! میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ”ہندو مسلم اتحاد“ کے حامی ہیں اور میں مخالف ہوں۔

علی برادران جب باہر جا چکے تو مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی سے کہنے لگے کہ: مولانا احمد رضا خشک ہیں۔“

آپ صاحب کشف بزرگ تھے۔ فوراً کشف سے ان کے احوال پر مطلع ہوئے اور مولانا محمد علی جوہر کو بلا یا اور کہا کہ:

”مولانا! میں خشک نہیں ہوں۔ ملک آزاد کرانا ہے تو مسلمانوں کی اپنی علیحدہ تنظیم بنائیں اور ہندوؤں سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔“

مولانا جوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دست بوسی کی اور حضرت کے موقف سے آگاہ ہوئے۔“ (ص: ۲۔ روزنامہ کوہستان لاہور و ملتان۔ شمارہ ۸، مئی ۱۹۶۹ء)

حضرت مولانا نثار احمد کان پوری (وصال اپریل ۱۹۳۱ء) فرزند حضرت مولانا احمد حسن کان پوری (ولادت صفر ۱۲۹۶ھ/ڈسکہ ضلع جھار، پنجاب۔ موجودہ صوبہ ہریانہ۔ وصال صفر ۱۳۳۳ھ کان پور۔ یوپی) ایک بار ۱۹۲۰ء میں امام احمد رضا سے ملاقات و گفتگو کے لئے آپ کے پاس پہنچے۔ اور کچھ تبادلہ خیال کے بعد جس نتیجہ تک بات پہنچی اس کا ذکر کرتے ہوئے خود امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں:

”انہوں نے کہا کہ: ہم خالص اہل سنت کا جلسہ کریں گے۔

میں نے کہا: کیجیے، میں خالص اہل سنت کے ایک خدمت گار کی حیثیت سے اپنی تحریر بھیج دوں گا۔ جلسہ میں پڑھی جائے، کہ بوجہ ضعف و علالت، حاضری سے معذور ہوں۔“

(ص: ۳۱، ماہنامہ السَّوَادُ الْعَظِيم، مراد آباد۔ شمارہ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۹ھ)

تحریک خلافت و ترک موالات کے ایک حامی کارکن مولانا محمد فضل قدیر ندوی سے جناب مقبول جہانگیر مدیر سیارہ ڈائجسٹ لاہور کا ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں:

مولانا! گاندھی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا علمائے دین کا اسے یوں مسجدوں

اور درس گاہوں میں لیے پھرنا درست تھا؟

جواب: آپ کا سوال اپنی جگہ اہم ہے۔ اس زمانے میں ہوا ہی ایسی چلی تھی کہ سب گاندھی کے طلسم میں گرفتار تھے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے مسلمان اکابر بھی اس کے ساتھ تھے۔

میں سمجھتا ہوں کہ انھوں نے اس معاملے میں ٹھوکر کھائی۔ تاہم بہت جلد گاندھی کا طلسم ٹوٹا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ پورب کے دیہات میں یہ افواہ پھیلی کہ گاندھی جی ”امام آخر الزماں“ اور امام مہدی ہیں۔ نعوذ باللہ۔

چنانچہ دیہاتی مجھ سے سوال کرتے تھے:

مُولبی صاحب! مہاتما گاندھی امام مہدی ہے؟

میں جواب میں کہتا تھا کہ: ارے وہ تو کافر ہے۔ خبردار جو کسی نے اس کے بارے میں ایسا عقیدہ اختیار کیا۔

بعد ازاں میں نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے اس افواہ کا تذکرہ کیا۔

مولانا طیش میں آ کر فرمانے لگے:

گاندھی محض سیاسی فقیر ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔

خیر! یہ تو عوام کا بھولا پن تھا۔ لیکن تعجب ہے کہ:

خواص جو اندر سے باہر سے قطعی مجسم کھڑ بن گئے، وہ بھی قومی شخص سے تہی دامن ہو گئے۔“

مولانا فضل قدیر ندوی صاحب نے خود اپنی یہ سرگذشت سنائی کہ:

”میں اور مولوی خیر الانام اُسی دن گاندھی کی قیام گاہ پر گئے۔ انھیں اور علی برادران کو دارالعلوم (ندوۃ العلماء لکھنؤ) آنے کی دعوت دی۔ رات کو رفاہ عام کلب (لکھنؤ) میں جلسہ تھا۔

جلسہ سے فراغت کے بعد گاندھی، علی برادران اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی، دارالعلوم

(ندوہ) پہنچے۔ میں نے بلند آواز سے پکارا:

مہاتما گاندھی کی جے۔“

(سیارہ ڈائجسٹ، لاہور۔ شمارہ نومبر ۱۹۷۷ء۔ مولانا فضل قدیر ندوی سے مقبول جہانگیر کانٹریوٹو)

مضامین لکھے۔

..... ۲۹ دسمبر ۱۹۱۶ء کو لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کا مشہور اتحاد بنام ”میثاق لکھنؤ“ مرتب ہوا۔ اس معاہدہ کے اصل معمار مسٹر جناح تھے۔ اس میثاق کے تحت ہندوستان کی تاریخ میں ہندو مسلم اتحاد کے ذریعہ اہل ہند کے سیاسی مطالبات کو متفقہ طور پر پیش کرنے کے لئے ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ اس معاہدہ کی بدولت تمام ہندوستان کے باشندوں کی طرف سے ایک متفقہ اسکیم حکومت کو پیش کی گئی جو پانچ نکات پر مبنی تھی۔“ الخ (ص ۱۳۲۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں علما کا حصہ۔ از ڈاکٹر ایچ، بی، خان۔ قومی ادارہ تحقیق تاریخ و ثقافت، اسلام آباد، پاکستان۔ ۱۹۸۵ء)

قرآن وحدیث پڑھنے پڑھانے والے علما کے خلاف و موالات و جمعیتی العلماء جس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے اُسے لالہ لاجپت رائے نے سمجھا اور صحیح سمجھا کہ ”ہندو مسلم اتحاد“ ایک خواب ہے اور ایسا خواب جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

لالہ لاجپت رائے نے مسٹری، آر، داس کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ: ”ایک اور چیز جو ایک عرصہ سے میرے لئے وجہ اضطراب ہو رہی ہے وہ ”ہندو مسلم اتحاد“ کا مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس پر دعوت غور و خوض دوں۔ گزشتہ چھ ماہ میں، میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصہ اسلامی تاریخ اور اسلامی قوانین کے مطالعہ میں صرف کیا ہے اور اس سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ: یہ چیز یعنی ”ہندو مسلم اتحاد“ ایک امر محال اور ناقابل عمل شے ہے۔

وہ مسلمان رہنما جو عدم تعاون کی تحریک میں شامل ہیں، اگر ان کے خلوص نیت کو تسلیم بھی کر لیا جائے پھر بھی میرے خیال میں ان کا مذہب اس چیز یعنی ”ہندو مسلم اتحاد“ کے راستے میں ایک زبردست رکاوٹ ثابت ہوگا۔“ (مکتوب لالہ لاجپت رائے بنام مسٹری، آر، داس۔ مطبوعہ اخبار مدینہ پریس بجنور۔ ۱۲ فروری، ۱۹۲۰ء)

اگر صرف ملکی مفادات کے تحفظ کے لئے اپنے شخص و شناخت کے ساتھ محتاط کوشش کی گئی ہوتی تو اس کی بات جُدا تھی۔ چنانچہ اس مسئلہ پر اصولی گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولانا

ہندو مسلم اتحاد

یہ ”ہندو مسلم اتحاد“ جس کے مُشرکانه اثرات نے مسلمانان ہند کے زُعماء اور ان کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد کو مذہبی و ملی غیرت و حمیت سے بے گانہ اور بے نیاز کر دیا تھا، اس مُضر اور بے لگام اتحاد کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں اور اسی مُشرک نواز ”ہندو مسلم اتحاد“ کی علمائے اہل سنت نے مخالفت کی اور بجا مخالفت کی۔

اس ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد مولانا شبلی نعمانی (متوفی ۱۹۱۴ء) و مولانا ابوالکلام آزاد (متوفی ۱۹۵۸ء) وغیرہ اور میثاق لکھنؤ ۱۹۱۶ء کے ذریعہ خالص سیاسی بنیادوں پر رکھی گئی تھی مگر اس کے اثرات سے مذہبی حُدد اور احکام شریعت و شعائرِ ملت بھی متاثر ہوئے۔

ڈاکٹر ایچ، بی، خان لکھتے ہیں:

”مولانا شبلی نعمانی اور مولانا آزاد نے مسلمانوں کی سیاسی تربیت میں اور ہندو مسلم اتحاد پیدا کرنے کے لئے ممکنہ سعی کی۔ مولانا آزاد نے ”الْجھلال“ کے ذریعہ سیاسی طور پر مسلمانوں کو بیدار کیا اور برطانیہ کے خلاف رائے عامہ کو منظم کیا۔

ان حضرات کے علاوہ مولانا ظفر علی خاں نے اپنے اخبار ”زمیندار“ (لاہور) کے ذریعہ اور مولانا محمد علی نے ”کامریڈ“ (دہلی) کے ذریعہ برطانیہ کے خلاف بہت سے

سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (وصال ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء) خلیفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) اپنے رسالہ الرَّشاد (مطبوعہ مطبع انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ ۱۳۳۹ھ/۲۱-۱۹۲۰ء) میں رقم طراز ہیں:

”شریعتِ مطہرہ ہر حال میں ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور یہی وہ خصوصیتِ حیاتِ مسلم ہے جس میں کسی دوسری قوم کا حصہ نہیں۔ اسی نکتہ کو سابقاً عرض خدمت کر چکا ہوں۔

مسلم کا اضطراب بھی لِّلہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے محور سے نہیں ہٹتا۔ اس کی بے چینی، اس کی بے قراری، سب اللہ ہی کے لئے ہے، اور اسی کی طرف ہے۔

برادرانِ اسلام! کیا اس موجودہ ہنگامہ اضطراب میں آپ اُس مرکزِ خصوصی سے مُجاوز نہیں ہو گئے؟ کیا اس بے چینی میں آپ نے اہل ہنود کا اس طرح دامن نہیں پکڑا جس سے آپ کا مذہب آپ سے فریادی ہو گیا؟

کیا اس اتحاد و اتفاق میں وہ اصولِ حکیمانہ جس سے اتحاد کی جَو فی الحقیقت مضبوط ہو جاتی، آپ سے نظر انداز نہیں ہو گیا؟

آپ کو اختیار ہے کہ ان سوالوں کا جواب ایجاب میں دیں یا سلب میں۔ لیکن اصل جواب تو وہی ہے جس پر واقعات و حقائق شاہد ہوں۔ ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ سے فقیر کی گزارش سنئے:

اتحاد و اتفاق یا عناد و اختلاف کی دو قسمیں ہیں: ایک عَرَضی اور دوسرے ذاتی۔ یعنی ایک شئی جب دوسری شئی کے مخالف ہو تو اس کی عِلَّت یا کوئی اَمْر خارجی ہوگا یا ذاتی۔

اب جس جگہ دونوں کی حقیقت اور قوام ذات میں اتفاق ہو اور پھر دونوں میں اختلاف پایا جائے تو منشاے اختلاف کوئی ایسا امر ہوگا جو حقیقتِ ذات سے خارج ہے اور اسے عارض ہے۔ اسی کو اختلافِ عَرَضی کہتے ہیں۔ ایسی دو مختلف موجود میں اتفاق کی صورت یہ ہے کہ وہ امر خارج جو اُس سے عارض ہے، زائل ہو جائے یا زائل کر دیا جائے۔ جوں ہی امر خارج کا اندفاع ہوگا، ذاتی اتفاق ایک کو دوسرے سے متحد بنا لے گا۔

لیکن اگر دو چیزوں میں اختلاف باعتبار ذات اور قوام حقیقت پایا جاتا ہے تو جب تک

ان دونوں کی ذات قائم ہے، اُس اختلاف کا ثنا ناممکن ہے۔ دو متغائر فی الذات کبھی اپنی حقیقت اور لوازم میں متحد نہیں ہو سکتے۔ تضاد و تغائر ذاتی کا یہی اقتضا ہے۔

ہاں! ان دونوں کا اتحاد اگر ہوگا بھی تو منشا اس کی ذات نہ ہوگی بلکہ کوئی امر خارج از ذات ہوگا۔ جب تک وہ امر خارج ان دونوں میں موجود ہے، دونوں متفق و متحد ہیں۔ اور جہاں وہ خارج زائل ہو یا زائل کیا گیا، پھر ذات اپنی مقتضیات و لوازم کی طرف رجوع کر جائے گی۔

غرض اختلافِ عَرَضی میں اس امر خارج کا اور عارض کا زوال اتفاق کا موجب ہے۔ اور اختلافِ ذاتی میں اس امر خارج اور عارض کا بقا اتفاق کا موجب ہے۔ الخ (ص: ۶۵، الرَّشاد، مؤلفہ مولانا سید سلیمان اشرف، مطبوعہ علی گڑھ ۱۳۳۹ھ/۲۱-۱۹۲۰ء)

مسٹر گاندھی کے ایما پر شروع ہونے والی تحریکِ ترکِ موالات کے قوم پرست ہندو مسلم زُعماء اور تحریکِ خلافت کے داعی علماء و قائدین، مسلمانانِ ہند کے مذہبی جذبات مشتعل کرنے کی حکمتِ عملی میں کامیاب ہوئے اور مسلم قائدین نے اپنی بے بصیرتی سے گاندھی کو زمامِ قیادت سپرد کر دی، جسے ہندوستان کی مسلم تاریخ کا ایک المیہ ہی کہا جائے گا۔

بہر حال! جب سیاسی مقصد کی تکمیل کا وقت آیا تو مسئلہٴ خلافت پس پشت چلا گیا۔ اور اس سے بے نیازی کے ساتھ سیاسی زُعماء اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو کر سرزمینِ ہند کے غاصب و قابض و حاکم انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئے اور پھر زور و شور کے ساتھ تحریکِ آزادی ہند شروع ہو گئی کیوں کہ ان کے خیال و پروگرام کے مطابق دونوں تحریکوں (تحریکِ خلافت و ترکِ موالات) کی مشترکہ سیاسی اساس ہی ”انگریز دشمنی“ تھی۔

دینی فکر و بصیرت رکھنے والے علمائے کرام سمجھ رہے تھے کہ سیاسی وجوہ سے انگریزوں کے خلاف چلائی جانے والی تحریکِ عدمِ اشتراکِ عمل و عدمِ تعاون میں جذباتی شرکت کا نتیجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل وطن کی اکثریت کے ساتھ یہ اتحاد خدا نہ کردہ ادغام و انضمام کی صورت اختیار کر لے اور اس کا بھی امکان ہے کہ اگر تحریک میں شامل علماء و مسلم قائدین کی ہندو نوازی اور ان کی اطاعت گزاری کا یہی جذبہ اور ماحول برقرار رہا تو انگریزوں سے انتقالِ اقتدار کے وقت مسلمان مُنہ دیکھتے رہ جائیں گے اور ہندو لیڈر سب کچھ اُڑا لے جائیں گے۔

مذکورہ حقائق کے پیش نظر مسلم شناخت اور مسلم مفاد کا تحفظ ہر لمحہ ضروری تھا اور ضروری

ہے۔ اور اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مسلمان اول و آخر مسلمان اور صرف مسلمان ہے۔ اس کے ساتھ یا اس کے بعد پھر کچھ اور ہے۔ اور اسی بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بیک وقت مسلمان اور ہندی یا افغانی یا چینی یا ایرانی یا ترکی یا عربی ہے۔ لیکن یہاں رنگ کچھ اور ہی تھا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی۔ مولانا حسرت موہانی مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، وغیرہم سب اُسی دھارے میں بہے جارہے تھے جس کی طرف گاندھی کا اشارہ ہوتا تھا۔ افراط و تفریط کا عجب عالم تھا۔

تحریکِ خلافت و ترکِ موالات کے بیشتر علماء اور تقریباً سبھی قائدین نے مسلمانانِ ہند کو جذباتی سیلاب میں بہایا اور شرعی حدود کو تجاوز کیا۔ اُس وقت اس طرح کے فتاویٰ جاری ہو رہے تھے کہ اُن کے حامی و ہم نوا مسلمان ”ہندو مسلم اتحاد“ کی رد میں بہتے گئے اور لیڈرانِ قوم اُن کا استحصال کرتے چلے گئے۔

اس پوری تحریک کی قیادت گاندھی نے کی اور دو تین سال کے اندر ہی ۱۹۲۲ء میں پورے راجپوت ری (گورکھ پور) حادثہ کے بعد گاندھی کی حکمتِ عملی جب تبدیل ہوئی اور ۱۹۲۳ء میں انھوں نے نان کوآپریشن موومنٹ/تحریکِ عدم تعاون ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کیا تو پھر علماء و زعماء خلافت و ترکِ موالات کے مذہبی فتاویٰ بھی سرد خانے کی امانت بن گئے۔

اجتنباب از نقضِ امن و اتباعِ شریعت کی شرط کے ساتھ (شیخ الہند) مولانا محمود حسن دیوبندی (متوفی نومبر ۱۹۲۰ء) نے ۳۱/۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء میں یہ فتویٰ جاری کیا:

”اُن اے اسلام کے ساتھ تعاون و موالات کو اعتقاداً اور عملاً ترک کر دیں۔ اس مسئلہ کی شرعی حیثیت ناقابلِ انکار ہے اور ایک صادق مسلمان کی غیرت کا ایسے حالات میں یہ ہی اقتضا ہونا چاہیے کہ وہ:

(۱) سرکاری اعزازوں اور خطابات کو واپس کر دے (۲) ملک کی جدید کونسلوں میں

شریک ہونے سے انکار کر دے (۳) صرف اپنی ملکی اشیاء اور مصنوعات کا استعمال کرے (۴) سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں اپنے بچوں کو داخل نہ کرے۔“ (ص: ۳۱۶۔ حصہ دوم نقشِ حیات از مولانا حسین احمد مدنی۔ مکتبہ دینیہ، دیوبند۔ ۱۹۹۹ء)

یہی فتویٰ جمعیتِ علمائے ہند کے متفقہ فتویٰ کی صورت میں تقریباً پانچ سو (۵۰۰) علماء کے دستخط سے شائع کیا گیا۔ (ص: ۳۱۷۔ حصہ دوم۔ نقشِ حیات) مولانا حسین احمد مدنی سابق صدر جمعیتِ علماء ہند و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند (متوفی ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۷ء) لکھتے ہیں:

”ملک کے تمام اہل الرائے ہندو اور مسلمان برطانیہ سے نہایت برگشتہ ہو رہے تھے۔ مہاتما گاندھی کی رائے قبولیتِ عامہ حاصل کر چکی تھی۔

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ترکِ موالات کے متعلق طلباء یونیورسٹی (علی گڑھ) نے فتویٰ حاصل کر لیا تھا جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترکِ موالات کی تمام دفعات میں کانگریس کی موافقت کی تھی اور تمام مسلمانوں اور طلباء مسلم یونیورسٹی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس پر عمل کریں۔

گورنمنٹ سے قطعِ تعلق کر لیں اور تمام کالج اور اسکول کی گورنمنٹی امداد چھوڑ دیں اور اگر کالجوں اور اسکولوں کے زعماء ایڈ نہ چھوڑیں تو طلبہ ایسے کالجوں اور اسکولوں سے نکل جائیں۔ نیز ملازمانِ حکومت انگریزی اُن ملازمتوں سے علیحدہ ہو جائیں جن میں حکومت کی امداد خالص طور پر ہوتی ہے۔“ وغیرہ وغیرہ۔ (ص: ۳۱۴۔ حصہ دوم۔ نقشِ حیات از مولانا حسین احمد مدنی۔ مطبوعہ مکتبہ دینیہ، دیوبند۔ ۱۹۹۹ء)

۱۹۲۰ء میں جمعیتِ علمائے ہند کے تاسیسی اجلاس منعقدہ دہلی کا خطبہٴ صدارت مولانا محمود حسن دیوبندی (متوفی نومبر ۱۹۲۰ء) کی جانب سے انھیں کے حکم پر مفتی کفایت اللہ شاہجہاں پوری ثم دہلوی (متوفی ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء) نے لکھا اور چھپوایا جسے مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی (متوفی ۱۳۶۹ھ/دسمبر ۱۹۴۹ء) نے اجلاس میں پڑھ کر سنایا۔

علمائے حق از مولانا سید محمد میاں (دیوبندی) ناظم جمعیتِ علماء کے حوالہ سے مولانا حسین احمد مدنی اسی خطبہٴ صدارت از مولانا محمود حسن دیوبندی کے بارے میں لکھتے ہیں:

”حضرت شیخ الہند کا خطبہ صدارت اگرچہ نہایت مختصر تھا مگر علمائے ملت اور ملی سیاست کے تقاضہ کو پورا کرنے کے لئے مکمل اور کافی تھا۔ حضرت شیخ الہند کے اس خطبہ صدارت نے علمائے ملت کو مندرجہ ذیل اصول و نظریات کی ہدایت فرمائی:

(۱) اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن انگریز ہے جس سے ترک موالات فرض ہے۔

(۲) تحفظِ ملت اور تحفظِ خلافت کے خالص اسلامی مطالبہ میں اگر برادرانِ وطن ہم دردی اور اعانت کریں تو جائز اور مستحقِ شکر یہ ہیں۔
(۳) استقلالِ وطن کے لئے برادرانِ وطن سے اشتراکِ عمل جائز ہے مگر اس طرح کہ مذہبی حقوق میں رخنہ واقع نہ ہو۔

(۴) اگر موجودہ زمانہ میں توپ، بندوق، ہوائی جہاز کا استعمال مدافعتِ اعدا کے لئے جائز ہو سکتا ہے باوجودیکہ قرآنِ اولیٰ میں یہ چیزیں نہ تھیں تو مظاہروں اور قومی اتحادوں اور متفقہ مطالبوں کے جواز میں بھی تا مل نہ ہوگا۔ کیوں کہ موجودہ زمانہ میں ایسے لوگوں کے لئے جن کے ہاتھ میں توپ، بندوق، ہوائی جہاز نہیں ہیں، یہی چیزیں ہتھیار ہیں۔“ (صفحہ ۱۶۔ خطبہ صدارت۔ مطبوعہ مطبع قاسمی دیوبند)

حضرت شیخ الہند کی اختتامی تحریر جو آخری اجلاس میں پڑھی گئی۔ اس کے چند جملے بلفظہ درج ذیل ہیں:

”کچھ شبہ نہیں کہ حق تعالیٰ جلّ شانہ نے آپ کے ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے زیادہ کثیر العدد قوم (ہندو) کو کسی نہ کسی طریق سے آپ کے ایسے پاک مقصد کے حصول کے لئے مؤید بنادیا ہے۔

اور میں ان دونوں قوموں کے اتحاد و اتفاق کو بہت ہی مفید اور نتیجہ خیز سمجھتا ہوں اور حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے جو کوشش اس کے لئے فریقین کے عمائد نے کی ہیں اور کر رہے ہیں اس کے لئے میرے دل میں بہت قدر ہے۔ کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ صورتِ حال اگر اس کے مخالف ہوگی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو ہمیشہ کے لئے ناممکن بنا دے گی۔“
(ص: ۳۲۲ حصہ دوم، نقشِ حیات از مولانا حسین احمد مدنی۔ مکتبہ دینیہ، دیوبند۔ ۱۹۹۹ء)

۱۱/ جمادی الآخرہ ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء کو بریلی کے ایک عظیم الشان اجلاس میں امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) کا ایک نہایت اہم پیغام پڑھ کر ہزاروں مسلمانوں کو سنایا گیا جس کا یہ حصہ ایک رہنما اصول کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا:

”میں اعلان کے ساتھ کہہ چکا اور کہتا ہوں کہ:

سلطنتِ اسلام، نہ سلطنت بلکہ ہر جماعتِ اسلام، نہ جماعت بلکہ ہر فردِ اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کون سا مسلمان ہوگا کہ اماکنِ مقدسہ کی حفاظت نہ چاہے گا؟ مگر دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ اور ان کا ترک، عقل و نقل دونوں سے خروج ہے۔

اول: یہ کہ ہر فرض ہمیشہ بقدرِ قدرت و مشروط با استطاعت ہے۔ قرآنِ عظیم جا بجا شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ وسعت سے زائد کسی کو حکم نہیں دیتا۔

ایسی تحریکیں جو قدرت سے باہر ہیں اور ان کا نتیجہ یہاں کے مسلمانوں کی تباہی ہے، اسلام و مسلمین کی خیر خواہی نہیں، صریح بدخواہی ہے۔

دوم: اسلام کی تائید کبھی اللہ و قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دے کر نہیں ہو سکتی۔

مشرکین سے اتحاد، ان سے ودا، ان سے استعانت و استمداد، ان سے موافقت و انقیاد جس کی ہوا چل رہی ہے، قطعی حرام و مخالفتِ اسلام ہے اور اس کے سبب دین پر سخت آفت آئے گی۔“ الخ۔

(ص ۵۰۰۔ حیاتِ اعلیٰ حضرت مکمل۔ مؤلفہ مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی۔ مطبوعہ مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور)

تحریکِ خلافت، تحریکِ آزادی ہند میں کس طرح تبدیلی ہوئی یا تبدیلی کردی گئی؟ اسے سمجھنے کے لئے مولانا آزاد کا یہ خیال ملاحظہ فرمائیں:

”مسئلہ خلافت کا اصل حل ہندوستان کی آزادی پر موقوف تھا۔ اس لئے تحریکِ خلافت نے خود بخود ملک کو تحریکِ آزادی تک پہنچا دیا۔“

(ہفت روزہ پیغام۔ جلد ۱۔ نمبر ۱۔ جمعہ ۲۰ محرم الحرام ۱۳۴۰ھ/ ۲۳ دسمبر ۱۹۲۱ء۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہفتہ وار پیغام۔ مرتبہ ڈاکٹر ابوسلمان شہا جہاں پوری۔ مطبوعہ پٹنہ ۱۹۸۹ء)

خلافت و موالات کے کاندھے پہ سوار ہو کر آزادی ہندوستان کی منزل کی طرف اتنی تیز گامی کے ساتھ گاندھی کی قیادت میں سفرِ آزادی شروع ہوا کہ شعائرِ اسلام و احکامِ شریعت کے تحفظ کے جذبات سر دہو کر رہ گئے اور بے اصولی و بے اعتدالی کا نتیجہ یہ نکلا کہ الامان و الحفیظ کی صدائیں قلبِ مومن سے بلند ہونے لگیں۔

اس دور میں جو ناکردنی ہوئی اس کی حضرت مولانا سید اولادِ رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی (وصال ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء) نے اپنے خطبہٴ صدارت، اجلاسِ انصارِ الاسلام۔ بریلی منعقدہ شعبان ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء میں اس طرح نشانِ دہی فرمائی ہے:

(۱) تشقہ لگوانا (۲) مشرکین کی بے پکارنا (۳) رام کچھن پر پھول چڑھانا (۴) رامائن (پڑھنے) میں شریک ہونا (۵) کندھوں پر اترتی اٹھا کر مرگھٹ تک جانا (۶) مسجد میں مُشرکوں کے لئے دعائے مغفرت کرنا (۷) دسہرے میں شریک ہونا (۸) سناکھ بجانا (۹) قربانی کی گائے چھین کر گوشالہ پہنچانا (۱۰) اللہ کو رام کہنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

(ملخصاً، ص: ۲۹ و ۳۰، خطبہٴ صدارت از سید اولادِ رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی۔ مطبع صحیح صادق۔ سیتاپور۔ ۱۹۲۱ء)

□□□

فلسفہ گاندھی اور ”سوراج“

ایک مَر بوط لائحہٴ عمل کے ذریعہ ۱۹۲۰ء اور اس کے بعد سالہا سال تک ہندوستان کو جس راہ پر لے جانے کی اسکیم تھی اور جس کے لئے آج بھی ایک منظم طبقہ (ہندو مہاسبھاو آر ایس ایس اور وشنو ہندو پریشد و بجرنگ دل وغیرہ) شب و روز کوشاں ہے، اسے سمجھنے اور مسلم دشمن عناصر کے نظریات و عزائم کی تہ تک پہنچنے کے لئے کچھ تاریخی حقائق یہاں پیش کیے جا رہے ہیں:

امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کی قائم کردہ ”جماعتِ رضاے مصطفیٰ“ (تشکیل در ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء) کے زیرِ انتظام ایک اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا حشمت علی لکھنوی ثم پبلی بھیتی (وصال ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء) نے کہا تھا کہ:

..... اسلام و مسلمین کو مٹانے کے لئے تیار ہیں۔ ان کے دعوے ہیں کہ:

ساڑھے سات کروڑ ملیچھ مسلمانوں کو جلد از جلد ہندو بنالو۔ اور اگر یہ ہندو نہ ہوں تو انہیں بھارت وِرش سے نکال دو۔

وہ کہتے ہیں کہ: ہم کعبہ کی چھت پر جا کر ”اوم“ کا جھنڈا گاڑیں گے۔“ (ص: ۳، ”تقریرِ منیرِ قلب“ (۱۳۴۲ھ/۱۹۲۲ء) مطبوعہ یونائیٹڈ پریس، لکھنؤ، ۱۹۲۲ء)

..... اپنا رشتہ پیارے اسلام سے جوڑو، مشرکین سے اپنا تعلق توڑو۔ کیا اب اُس وقت کا انتظار ہے جب اسلام کا لہلہاتا ہوا باغ۔ خدا نہ کردہ۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے اُجاڑ ڈالا جائے؟ اس کی گلبلوں کو ذبح کر ڈالا جائے؟ اس کے غنچوں کو مسک کر پھینک دیا جائے؟ اس کے پھول پتیاں سب ایک دم کھلا جائیں؟

اُٹھو! اللہ پھر رسول جَلَّ و عَلا وَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم پر بھروسہ کر کے دین الہی کی حمایت کے لئے کمر ہمت چُست باندھو۔

آج اُنہ اے دین تمہارے مذہب اسلام کو مٹانے کے لئے، سونے چاندی کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ تم بھی تیار ہو جاؤ۔“ (ص: ۲۳۰، ۲۳۱؛ ”تقریرِ مُبیرِ قلب“، مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۲۲ء)

حضرت مفتی محمد عمر نعیمی مراد آبادی (وصال ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۶ء) تلمیذ صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) سوراج کے بارے میں لکھتے ہیں:

”سوراج“ کے معنی یہ ہیں کہ اس ہندوستان سے ہر اُس شخص کو نکال دیا جائے جس کو ہندو اپنے خیال میں غیر ملکی سمجھتے ہیں۔ یا تہ تیغ کر دیا جائے۔ دین و ملت سے مُردہ کر کے غلام بنا لیا جائے اور اُچھوت قوموں کی طرح کتوں اور مُو ذی جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔

یہ ”سوراج“ آریہ قوم کو جان سے زیادہ عزیز ہے۔“ (ص: ۹؛ ماہنامہ اَلْاَوْدُ الْعَظْم، مراد آباد۔ شمارہ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء)

”خدا نہ کرے ایسا منحوس ”سوراج“ کا وقت کبھی آئے، ورنہ مسلمانوں کی وہی حالت ہوگی جو ہندوؤں نے اپنے عہدِ حکومت میں ہندوستان کی قدیم قوم کی کرکھی تھی۔ بلکہ تجویز تو یہ ہے کہ: جس طرح بُدھ مت کو ہندوؤں نے ہندوستان سے نیست و نابود کر دیا اسی طرح مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔

ہندوؤں کی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی اگر مسلمانوں میں سے زرخیز لوگ ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں۔

..... مسلمانانِ ہند کو ہوشیار ہونا چاہیے، خاموشی اور سُستی کا وقت نہیں ہے۔ ہر جگہ کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایسی جماعتوں سے بے تعلقی اور بے زاری کا اظہار کریں کہ یہ

لوگ مسلمانوں کے نمائندے نہیں اور مسلمانان کی آواز سے متفق نہیں ہیں۔“ (ص: ۱۳۔ ماہنامہ اَلْاَوْدُ الْعَظْم، مراد آباد۔ شمارہ محرم الحرام ۱۳۵۰ھ)

شری آچاریہ کرپلانی (جنرل سکریٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی) صراحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ:

”یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کانگریس کی ہر اسکیم گاندھی جی کے فلسفہ کے ماتحت چلائی جائے گی۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی اسکیم کو کسی اور فلسفہ زندگی کے اصول پر چلا سکیں۔

کانگریسی اسکیموں کا قلم کسی اور فلسفہ زندگی پر نہیں لگایا جاسکتا۔ یہ فلسفہ زندگی دنیا کے کسی اور فلسفہ زندگی کے ماتحت نہیں بنایا جاسکتا.....

بہر حال! گاندھی جی کا فلسفہ زندگی ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے اجتماعاً بھی قوم صحیح رہبری حاصل کر سکتی ہے اور فرداً فرداً اشخاص بھی اس سے سیدھا راستہ پاسکتے ہیں۔“ (اخبار مدینہ، بجنور، شمارہ ۱۷ اگست ۱۹۳۹ء)

”گاندھی جی نے کانگریس کو بتایا کہ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ملک کی سیاسی باگ ڈور انگریزوں کے ہاتھ سے چھین کر اہل ملک کے ہاتھ میں دے دیں۔ بلکہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم تمام جدو جہد کی بنیاد کسی اپنے فلسفہ حیات پر رکھیں جس کے دائرے میں ہماری معاشرت، اخلاق اور روحانیت سب کچھ داخل ہو۔“ (اخبار مدینہ، بجنور، شمارہ ۱۷ اگست ۱۹۳۹ء)

۲ جون ۱۹۲۰ء کے ایک جلسہ خلافت کمیٹی الہ آباد کی رپورٹ کے مطابق مولانا شوکت علی برادر مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ:

الہ آباد میں ایک ایسا فیصلہ صادر کیا گیا ہے جو ایثار و رفاقت کی اسپرٹ کو ان شاء اللہ ترقی دے گا۔

بلکہ ایک نئے مذہب کو، جو ہندو مسلمانوں کا امتیاز موقوف کرتا ہے اور پریاگ و سنگم کو ایک مقدس علامت بناتا ہے۔“ (اخبار، ہمد، لکھنؤ، شمارہ ۸ جون ۱۹۲۰ء)

لالہ ہر دیال (ایم اے) نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ:

”ہندو کا اسلام سے ہرگز اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے تمام مسلمانوں کو ہر جائز و ناجائز

کوشش سے ہندو بنا کر ہندو کے کسی نہ کسی فرقے میں داخل کر لو۔ اور اس طرح ”سوراجیہ“ حاصل کر لو اور بھارت و زش کو تمام غیر ہندوؤں سے پاک اور شُدھ کر لو۔

اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پہلے ”سوراجیہ“ حاصل کر لو، اور ہندو ریاست قائم کر کے پھر سلطنت کے رُعب، جاہ و حشم کی تخویف اور زَر کی لالچ سے تمام مسلمانوں کو گمراہ کر کے ہندو بنالو۔“ (اخبار ملاپ، لاہور، ۱۹۲۵ء۔ اخبار زمیندار، لاہور۔ ۱۹۲۵ء۔ اخبار تنظیم، امرتسر ۱۹۲۵ء) صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) فرقہ پرست ہندو لیڈروں کے عزائم و اشکاف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”ہندو نادان نہیں، ان کی کوئی حرکت عجب و بے کار نہیں۔ وہ ہر کام کے لئے کوئی مقصد رکھتے ہیں۔ ان کا ہر عمل اس مقصد کے محور پر گردش کرتا ہے۔ جب تم نے انہیں پیشوا بنایا ہے، تو وہ اپنے مقصد کو مقدم رکھیں گے۔“ (ص: ۱۷، ماہنامہ السَّوَادُ الْعَظِيمُ، مراد آباد۔ شمارہ شوال المکرم ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)

”میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ:

ترک تعاون کا خیال مسٹر گاندھی کے دماغ میں مدت دراز سے مرکوز ہے۔ ان کے کارنامہ زندگی سے اس کے دلائل ملیں گے لیکن وہ اپنے اس مقصد میں اپنی خواہش کے موافق کامیابی سے محروم رہے ہیں۔“ (ص: ۱۹، ماہنامہ السَّوَادُ الْعَظِيمُ، مراد آباد۔ شمارہ شوال المکرم ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)

ایک طرف تو مسٹر گاندھی مسلمانوں سے یہ خطاب کرتے ہیں کہ:

”تمہارے مطالبات بالکل بجا ہیں اور تم حق بجانب ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔“

دوسری طرف مسٹر گاندھی لب و لہجہ بدل کر یہ فرمادیتے ہیں کہ:

”دیکھو! خبردار! قانون کی حد سے قدم باہر نہ رکھنا۔ امنِ عامہ میں خلل اندازی سے باز رہنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں۔“

اس سے گورنمنٹ کو مسلمانوں کی شوریدہ سری اور قانون شکنی اور امنِ عامہ میں فساد انگیزی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔

اور اپنے آپ کو امنِ عامہ اور قانون کا حامی ظاہر کرتے ہیں۔“ (ص: ۲۰، ماہنامہ

السَّوَادُ الْعَظِيمُ، مراد آباد، شمارہ شوال ۱۳۳۸ھ)

مفتی محمد عمر نعیمی مراد آبادی (وصال ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۶ء) شاگرد حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) لکھتے ہیں:

”گذشتہ زمانے میں تحریک ”سوراج“ نہایت زور و شور سے چلی اور ملک نے عاقبت بنی اور دور اندیشی کو بالائے طاق رکھ کر ایک غوغا مچا دیا اور مدہوش ہو کر ایسے غیر عاقلانہ افعال کیے جن کے تلخ ثمرات اب تک اٹھانے پڑ رہے ہیں۔

”سوراج“ کے معنی ہندو راج تھے، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو حکومت سے لڑوانے کے لئے مورچہ پر رکھ لیا تھا۔ حتیٰ کہ گورنمنٹ سے مقابلے کے لئے جو تحریک چلی تھی اس کا نام عربی ”ترک موالات“ تجویز کر کے یہ بات گورنمنٹ کے خاطر نشیں کرنی چاہی تھی کہ حکومت سے جنگ و مقاطعہ مسلمانوں کی طرف سے ہے۔

اور حکومت کے لئے جو لفظ تجویز کیا تھا وہ اپنی پرانی غیر رائج زبان کا لفظ ”سوراج“ تھا جس کا مطلب تھا کہ حکومت کے مستحق تو ہندو، اور بھیٹ چڑھانے کے لئے مسلمان۔ کتنے مسلمان ان ہنگاموں میں مارے گئے، کتنے اپنے اختیار سے بے روزگار ہو گئے، ان کی معاش خراب ہو گئی، اور ہندوؤں نے ان کی جگہ قبضے جمائے، طالب علموں نے اسکول چھوڑ دیے۔

اور پھر چلتے چلاتے ہجرت کا ایک شوشہ چھوڑ کر کتنے ہی کو بے خانماں کر دیا، اور اس ”سوراج“ کی بدولت مسلمانوں نے وہ ناکردنی افعال کیے کہ خدا کی پناہ۔“ (ص: ۱۲، ماہنامہ السَّوَادُ الْعَظِيمُ، مراد آباد۔ شمارہ ربیع الاول، ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء)

۳۵/۱۹۳۰ء مئی (مراد آباد) میں جمعیت العلماء ہند کی سہ روزہ کانفرنس ہوئی جس میں شرکت کے لئے مفتی کفایت اللہ دہلوی صدر جمعیت العلماء ہند (متوفی ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء) کے متعدد خطوط مع دعوت نامہ صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) کے پاس پہنچے۔ کانگریس کے مکمل تعاون اور سول نافرمانی وغیرہ سے متعلق کئی قراردادیں اس کانفرنس میں پاس ہوئیں۔

مفتی کفایت اللہ دہلوی کے مکتوب اور دعوت نامہ کے جواب میں صدر الافاضل مولانا

محمد نعیم الدین مراد آبادی نے تحریر فرمایا:

”عنایہ فرمائے مَنْ جناب مولوی محمد کفایت اللہ صاحب، صدر جمعیت العلماء ہند،۔
ماہُو المَسْنُون کے بعد۔

گزارش ہے کہ میرے پاس جناب کے خطوط اور دعوت نامے پہنچے۔ میں جناب سے
یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ:

آپ اس کا احساس فرمائیں کہ گزشتہ تجربوں نے یقین دلادیا ہے کہ:

ہندو، مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو ”سوراج“ سے زیادہ عزیز جانتے ہیں۔ انہیں کسی
طرح گوارہ نہیں کہ سرزمین ہند میں مسلمانوں کا وجود رہے۔

اگر یہ تجربے نہ ہوتے تو بھی مسلمانوں کو قرآن پاک پر یقین ہے۔ مشرکین کی شدت
عداوت قرآن پاک میں وارد ہے۔ ان سے نفع کی امید اور وفاداری کی توقع خیال باطل ہے۔

..... آپ جمعیت کو ایسے طریق عمل سے بچائیے، جو گاندھی کی تحریک کے ہم معنی یا
اس کی تائید ہو۔ اگر اس کا لحاظ نہ کیا گیا تو علاوہ ان مصائب کے جو ہندو پرستی کی بدولت
اٹھانے پڑیں گے۔ مسلمانوں کی جماعت کے انتشار اور ان کے اس نئے اختلاف کا وبال بھی
آپ کی گردن پر ہوگا جو اس نئی تحریک سے پیدا ہوگا۔“ (ملقطاً ص: ۲۹، ماہنامہ السواذوالاعظم،
مراد آباد۔ شمارہ ذوالقعدہ، ۱۳۲۸ھ/۱۹۲۹ء)

یہاں ایک تاریخی حقیقت قارئین کے علم میں رہنی چاہیے کہ جمعیت العلماء کی طرف سے
کانگریس کی مسلسل حمایت اور اس کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی وفاداری نے اسے تقسیم کے
دہانے تک پہنچا دیا۔ چنانچہ مولانا عبدالحامد قادری بدایونی (وصال ۱۹۷۰ء) اس کی تاریخ بیان
کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”دہلی کی جمعیت علماء ہند جسے حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی (م ۱۹۲۶ء)
اور مولانا محمد علی جوہر (م ۱۹۳۱ء) اور حضرت مولانا عبدالمجید صاحب بدایونی (م ۱۹۳۱ء) رحمۃ
اللہ علیہم کے مقدس ہاتھوں قائم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے قیام کی غرض فقط یہ تھی کہ:
سیاسی جماعتوں اور ان کے سیاسی مسائل کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں جانچا جائے اور
مذہبی احکام کے ساتھ حضرات علماء، مسلمانوں کی سیاست میں رہنمائی فرمائیں۔

افسوس کہ یہ جماعت مشرکین ہند کی دوستی کی بدولت مسلمانان ہند سے کٹ کر کانگریس
کی آغوش میں جا پڑی۔

یہی سبب تھا کہ حضرت مولانا عبدالمجید صاحب قادری بدایونی و مولانا محمد علی جوہر نے
”توسیع نظام علماء“ اور اس کے بعد ”جمعیت علماء کان پور“ قائم کی جس میں ہندوستان کے
ہر گوشہ کے علماء و مشائخ نے امداد و اعانت فرمائی۔“ الخ

(اخبار بدیع سکندری، رام پور۔ شمارہ ۵/ ستمبر ۱۹۲۵ء)

”سوراج“ کا نظریہ آج بھی باقی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں اس کا اظہار فرقہ پرست ہندو
ولیدران کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مسلم دشمن لیڈر شری سُبھانیم سوامی نے ۲۰۱۱ء کے
اپنے انگریزی مضمون میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ:

مسلمان دہشت گرد ہیں۔ انہیں سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہندوؤں کو مل جل کر یہ
کام کرنا چاہیے۔ ان کی مسجدوں کو مسمار کر دینا چاہیے۔ جو مسلمان اپنے آباؤ اجداد کو ہندو نہ
مانیں انہیں ووٹ کے حق سے محروم کر دینا چاہیے۔ وغیرہ وغیرہ (DNA، بمبئی، جولائی ۲۰۱۱ء)

☆☆☆☆

اس ہوش رُبا تجویز کو تسلیم کر لیا گیا اور مولانا عبدالباری (فرنگی مہلی) نے ہجرت کی حمایت میں فتویٰ جاری کر دیا۔

کوئی اٹھارہ ہزار مسلمانوں نے ہجرت کا فیصلہ کر کے اپنی ساری جمع پونجی فروخت کر ڈالی۔ ابھی اور لوگ بھی ہجرت کے لئے کمر باندھ رہے تھے کہ افغانستان حکومت نے مہاجرین کے داخلے پر پابندی عاید کر دی۔ اٹھارہ ہزار خاندان تو گویا بالکل تباہ ہو گئے۔

جو لوگ یہ مصائب جھیل کر اپنے گھروں کو واپس آنے میں کامیاب ہو گئے، ان کی تکلیفیں کم کرنے کے لئے خلافتیوں نے حتیٰ الوسع کوشش کی لیکن یہ واقعہ یہ سبق نہ دے پایا کہ مذہبی و نولے کو سنجیدہ سوچ کی بھٹی میں تپنا ضروری ہوتا ہے۔“ (ص ۵۷۳)۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب۔ (مطبوعہ نئی دہلی)

تحریکات کے اثرات و نتائج

ذہن نشین رہے کہ تحریک خلافت کے سرگرم کارکن قاضی محمد علی عباسی کی یہ تحریر شہادت گذر چکی ہے کہ ہجرت کا فتویٰ مولانا عبدالباری فرنگی مہلی نے نہیں دیا تھا بلکہ اس کے ”مفتی اعلیٰ“ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔

”عدم تعاون کی تحریک ۱۹۲۲ء میں واپس لی گئی۔ اس سے کتنی بدظنی پھیلی اور انتشار پیدا ہوا اس کا اندازہ فسادات کی اس تعداد سے ہو سکتا ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں پھوٹ پڑے۔ ۱۹۲۳ء میں گیارہ۔ ۱۹۲۴ء میں آٹھ۔ ۱۹۲۵ء میں سولہ۔ ۱۹۲۶ء میں ۳۵۔ (ص ۶۲۶)۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب

”عدم تعاون کی تحریک ۱۹۲۲ء میں واپس لی گئی تو ان سب کو اس سے زبردست صدمہ پہنچا جو اس میں شریک تھے۔ مسلمانوں کے لئے خاص طور پر یہ بات بہت تباہ کن ثابت ہوئی۔

انھوں نے مذہبی بنیاد پر غیر مشروط فیصلے کیے تھے اور ان کی طرف سے رہنماؤں نے تحریک کی واپسی کے جو اعلان کیے ان میں کوئی مذہبی وجوہ نہیں تھے۔“ (ص ۶۲۳)۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب

”ایک دور ایسا تھا جب اسٹیج پر مولانا محمد علی چھائے ہوئے تھے۔ ۱۹۲۰ء اور ۱۹۲۱ء میں وہ مہاتما گاندھی کے اتنے قریب تھے جتنے اور کوئی سیاسی رہنما کسی وقت ہو سکتے تھے۔ لیکن جب

تحریک خلافت و ترک موالات و ہجرت کے اثرات و نتائج کے بارے میں پروفیسر محمد مجیب (جامعہ اسلامیہ نئی دہلی) اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”جنگ کے بعد جب ۱۹۱۹ء کے وسط میں خلافت کانفرنس کی تشکیل عمل میں آئی اور نومبر میں اس کا عام اجلاس دہلی میں منعقد ہوا تو ہندوستانی مسلم قیادت نے بڑی سمجھداری سے اس کا صدر مہاتما گاندھی کو بنادیا۔ رولٹ ایکٹ کے خلاف جدوجہد میں مسلمانوں نے پورے خلوص سے اور مؤثر طور پر حصہ لیا تھا اور عدم تعاون کی تحریک میں دل و جان سے شامل ہو کر دونوں ملتوں نے اتحاد کے رشتے مضبوط کیے تھے۔“ (ص ۶۲۳)۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب، مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغ اردو۔ نئی دہلی۔ ۱۹۹۸ء

”قوم پرور علمائے جمعیۃ العلماء ہند قائم کی اور اس تنظیم کا پہلا پبلک اجلاس دسمبر ۱۹۱۹ء میں امرتسر میں منعقد ہوا۔..... اس کے بعد کے سال میں ایک ایسی تباہ کن غلطی ہوئی جس نے بتا دیا کہ بے روک ٹوک مذہبی جوش و خروش کہاں لے جاسکتا ہے۔

یہ خیال پیش کیا گیا کہ اگر انگریزوں نے ترکی کے سلطان کے ساتھ جو خلیفہ بھی تھا انصاف نہ کیا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہجرت کر کے قریب ترین دارالامن یعنی افغانستان چلے جائیں۔

۱۹۲۳ء میں وہ جیل سے باہر آئے اور ملک کی صورتِ حال کا مطالعہ کیا تو انھیں مجبوراً مہاتما گاندھی کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔

انھوں نے ہندوؤں کی جارحیت اور لڑاکا پن کے خلاف مسلمانوں کے غم و غصہ کی نمائندگی شروع کر دی۔“ (ص ۶۲۷۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب)

”۱۹۲۳ء کے بعد جب مولانا محمد علی مہاتما گاندھی سے دور ہونے لگے تو صرف ایک ملت کے ایسے لیڈر ہو کر رہ گئے جن کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا تھا کہ کل کیا کریں گے؟

..... اپریل ۱۹۳۰ء میں بمبئی میں جو آل انڈیا مسلم کانفرنس ہوئی اُس میں مولانا محمد علی جوہر نے اعلان کیا کہ:

مسلمان برطانوی غلبہ نہیں چاہتے لیکن وہ ہندو غلبہ بھی نہیں چاہتے۔ اور وہ مسٹر گاندھی کی تحریک (نمک ستیہ گرہ) میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کیوں کہ:

”اس تحریک کا مقصد ہندوستان کے لئے آزادی حاصل کرنا نہیں بلکہ ہندوستان کے ساتھ کروڑ مسلمانوں کو ”ہندو مہاسبھا“ کا غلام بنانا ہے۔“

مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہی محسوس کرتی تھی اس لئے انھوں نے مولانا محمد علی کی خوب خوب تعریف کی کہ انھوں نے ان کے جذبات کو پوری وضاحت اور شد و مد کے ساتھ پیش کر دیا تھا۔ لیکن انصاف کا تقاضہ یہ کہنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ:

دوسری طرف ایسے رجعت پسند ہندو بھی تھے جو قومی احیا کا مطلب ہی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے۔“ (ص ۶۲۸۔ ہندوستانی مسلمان از پروفیسر محمد مجیب۔ قومی کونسل برائے فروغِ اردو۔ نئی دہلی)

مولانا ذریعہ احمد بخاری میٹھی کے استفتاء محررہ محرم الحرام ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۰ء مُرسَلہ از بمبئی کے جواب میں امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

”ہر سلطنتِ اسلام، نہ صرف سلطنت ہر جماعتِ اسلام، نہ صرف جماعت ہر فردِ اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے۔

قال رسولُ اللہ ﷺ : الدِّينُ النُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔
رسولُ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

دین اسلام ہر مسلمان کی خیر خواہی کا نام ہے۔“

مگر ہر تکلیف بقدر استطاعت اور ہر فرض بقدر قدرت ہے۔ نامقدور بات پر مسلمان کو ابھارنا جو نہ ہو سکے اور ضرر دے اور اسے فرض ٹھہرانا شریعت پر انفر اور مسلمانوں کی بدخواہی ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلًا وُسْعَهَا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔

و قال اللہ تعالیٰ: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔

پھر خیر خواہی اسلام، خدو و اسلام میں رہ کر ہے۔ مشرکین سے اتحاد و موالات اور ان کے راضی کرنے کو شعائرِ اسلام کی بندش، مشرک لیڈروں کو اپنے دین کا بادی و رہبر بنانا، مشرک لیکچرر کو مسلمانوں کا واعظ ٹھہرانا، اسے مسجد میں لے جا کر جماعتِ مسلمین سے اونچا کھڑا کر کے لیکچر دلوانا، اپنے ماتھے پر مشرکوں سے قشتے لگوانا، مشرکوں کے مجمع میں مشرک لیڈروں کی بے پکارنا، مشرک لیڈروں کی ٹکٹی اپنے کندھوں پر اٹھا کر مرگٹھ میں لے جانا، مساجد کو مشرک کا ماتم گاہ بنانا، اس کے ماتم کے لئے مساجد میں سر برہنہ ہونا، اس کے لئے نماز و دعائے مغفرت کا اشتہار دینا، قرآن مجید اور رمان کو ایک ڈولے میں رکھ کر دونوں کی پوجا کراتے ہوئے مندر میں لے جانا،

..... صاف لکھ دینا کہ: ہم نے قرآن و حدیث کی تمام عمرت پرستی پر نثار کر دی۔

صاف لکھ دینا کہ: اگر آج تم نے ہندو بھائیوں کو راضی کر لیا تو اپنے خدا کو راضی کر لیا۔

صاف لکھ دینا کہ: ہماری جماعت ایک ایسا مذہب بنانے کی فکر میں ہے جو کفر و اسلام کا امتیاز اٹھا دے گا۔

صاف لکھ دینا کہ: ہم ایسا مذہب بنانا چاہتے ہیں جو سنگم و پریاگ کو مقدس مقام ٹھہرائے گا۔

یہ امور خیر خواہی اسلام نہیں گند چھری سے اسلام کو زن کرنا ہے۔ یہ سب افعال و اقوال، ضلالِ بعید و کفرِ شدید ہیں۔ اور ان کے فاعل و قائل و قابل، لکھدائے دین حمید و دشمنانِ ربِّ حمید ہیں۔

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا — بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا —
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔

جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی۔ اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔“ (ص: ۱۳۳-۱۳۴۔ جلد ۱۴۔ فتاویٰ رضویہ مترجم۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

”جو شخص حفاظتِ اسلام و سلطنتِ اسلام و امارتِ مقدسہ کی استطاعت رکھتا ہے اور کابلی سے نہ کرے، مُرتکبِ کبیرہ ہے۔

یا کفار کی خوشامد و خوشنودی کے لئے، تو مستوجبِ لعنت ہے۔
یا دل سے ضررِ اسلام پسند کرنے کے سبب، تو کافر ہے۔

اور جو استطاعت نہیں رکھتا، معذور ہے۔

شریعت اُس کام کا حکم فرماتی ہے جو شرعاً جائز اور عادتاً ممکن اور عقلاً مفید ہو۔ حرام یا ناممکن یا عِبَثُ افعالِ حکمِ شرع نہیں ہو سکتے۔“ (ص: ۴۱۶۔ جلد ۱۴۔ فتاویٰ رضویہ مترجم مطبوعہ، لاہور)

مولانا ابوالکلام آزاد (متوفی ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۸ء) نے اسٹوڈنٹس یونین مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو خطاب کرتے ہوئے طلبہ کو کچھ ہدایت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے غور سے پڑھیں اور سمجھیں:

”دوسرے دن پھر اجتماع ہوا تو لڑکوں نے کہا کہ:

”ہم آپ ہی کو ہندوستان کا سب سے بڑا مجتہد اور عالم سمجھتے ہیں۔“

تب مولانا نے کہا کہ:

جب مجھ کو تم لوگ مجاز سمجھتے ہو اور مجھ سے سوال کرتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ:

”حکومت سے عدم تعاون اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ اور دوسرے ارکانِ اسلام فرض ہیں۔

اور میں تم کو پکارتا ہوں کہ:

”کالج کی چہار دیواری سے باہر نکلو اور کالج کی تعلیم کا بائیکاٹ کرو۔“ (ص: ۱۷۰۔
تحریکِ خلافت۔ از قاضی محمد عدیل عباسی۔ قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی۔
طبع دوم ۱۹۹۷ء)

”حکومت سے ترکِ موالات اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ اور دوسرے
ارکانِ اسلام فرض ہیں۔“ (ص: ۱۶۴۔ تبرکاتِ آزاد۔ از غلام رسول مہر۔ مطبوعہ دہلی ۱۹۶۳ء)
جناب احمد سعید ملیح آبادی ایڈیٹر روزنامہ آزاد ہند، کلکتہ لکھتے ہیں:

”مدرسہ اسلامیہ کا افتتاح مسجدِ ناخدا (کلکتہ) میں مہاتما گاندھی نے ۱۳ دسمبر ۱۹۲۰ء
میں کیا۔ اُس وقت مولانا (عبدالرزاق) ملیح آبادی اور مولانا (حسین احمد) مدنی میں ایسا
رشتہٴ رفاقت و اخوت قائم ہوا کہ مرتے دم تک باقی رہا۔“ (ص: ۵۔ بعنوان ”اکابر کی
روایتوں کا امین“۔ ”قد اے ملتِ نبر“ روزنامہ ہندوستان اکسپریس، دریا گنج، نئی دہلی۔ شمارہ
۲۳ اپریل ۲۰۰۷ء)

حضرت مولانا احمد رضا قادری برکاتی بریلوی سے ۱۹۲۰ء میں اسی سلسلے میں دو سوالات
استفتا کی شکل میں کیے گئے جن کا تفصیلی جواب آپ نے کتابی صورت میں دیا اور احکامِ موالات
و معاملات کو محققانہ طور پر تحریر فرما کر ”الْمَحَجَّةُ الْمُؤْتَمَنَةُ فِي آيَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ“ (۱۳۳۹ھ/
۱۹۲۰ء) تاریخی نام رکھا۔ جس میں اس افراط و تفریط کے بارے میں آپ لکھتے ہیں:

”غرض ترکِ موالات میں افراط کی تو وہ کہ مجرّ دمعاملتِ حرامِ قطعی۔ اور تفریط کی تو یہ کہ
ہندوؤں سے واداد و اتحاد واجب۔ بلکہ ان کی غلامی و انقیاد فرض بلکہ مدارِ ایمان۔ فَسُبْحَنَ
مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ۔

اول میں تحریمِ حلال کی، دوم میں تحلیلِ حرام۔ بلکہ افتراضِ حرام۔ اور ان دونوں کے حکم،
ظاہر و پشت از بام۔

لِلَّهِ الْانصَافُ! کیا یہاں اہل حق نے انگریزوں کو خوش کرنے کو معاذَ اللہ مسلمانوں کو تباہ
کرنے والا مسئلہ نکالا؟۔ یا ان اہلِ باطل نے مشرکین کو خوش کرنے کو صراحتہً کلامِ اللہ و احکامُ
اللہ کو پاؤں کے نیچل ڈالا؟

مسلمانوں کو خدا لگتی کہنی چاہیے۔ ہندوؤں کی غلامی سے چھڑانے کو جو فتاویٰ علما
اہلِ سُنّت نے دیئے، کلامِ الہی و احکامِ الہی بیان کیے، یہ تو ان کے دھرم میں انگریزوں کے

کے انگریز۔ تو یہ سب لم یقاتلواکم فی الدین ہوئے۔ اور تمہارا یہ ترک تعاون کا عام مسئلہ تمہارے ہی منہ سخت جھوٹا اور شریعت پر افترا ٹھہرا۔ مقاطعہ کرو تو انہیں محدود سے کرو جو میدان میں ٹکڑوں سے لڑے۔ غرض:

نَے فُرِعَتْ حُکْمِ آدِ نَے اصول

شرمِ بادِش آرزِ خدا و آرزِ رسول

(ملخصاً المسحجة المؤتمنة - ص ۲۷ تا ۲۹، مطبوعہ بریلی۔ ص: ۲۵۲ تا ۲۵۵،

فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۲، رضا فاؤنڈیشن۔ لاہور)

ایک استفتا میں اُس وقت کے حالات اور پھر حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کا شرعی فیصلہ ملاحظہ فرمائیں:

”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ تبلیغ خلافت کی غرض سے جامع مسجد میں ایک جلسہ ہوا جس میں ہندو بھی شریک ہوئے۔ دورانِ تقریر مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور ہندو نے دندے ماترم۔ مہاتما گاندھی کی بجے۔ تنک مہاراج کی بجے۔ کے نعرے لگائے۔

کیا ہندو کو مساجد میں اس قسم کے نعرے لگانا جائز ہے؟ اور اگر بعض مسلمانوں نے خود اپنی زبان سے اسی مقام پر دورانِ تقریر اہل ہندو کے ساتھ یا خود پیش قدمی کرتے ہوئے اس قسم کی بجے کی آوازیں بلند کی ہوں تو ان کا کیا حکم ہے؟ یَسْتَوِی الدلیل تَوَجَّوْا مِنَ الرَّبِّ الْجَلِيلِ۔“ (مسئلہ محمد بنی خاں۔ کوٹھی سید محمد حسین صاحب بیرسٹر، میرٹھ۔ ۱۵ ذوالحجہ ۱۳۹ھ/۱۹۲۱ء)

الجواب: مُشْرِکین کی بجے پکارنا اُن کی تعظیم ہے اور کافر کی تعظیم کفر ہے۔ فتاویٰ ظہیریہ و اُشباہ و دُرِّ مختار میں ہے: تَبْجِيلُ الْكَافِرِ كُفْرٌ۔ ایسے کلمہ گوئیوں پر لازم ہے کہ نئے سرے سے اسلام لائیں۔ پھر اپنی عورتیں رکھنا چاہیں تو ان سے از سر نو نکاح کریں۔

بلکہ ایسے جلسوں میں جو مضامین باطلہ و مخالفِ شرع ہوتے ہیں اُن پر بہ نیتِ تحسین اللہ اکبر کہنا بھی حرامِ قطعی ہے کہ ذکرِ الہی کی توہین ہے۔ مُشْرِکوں کو مسجدوں میں اس طرح لے جانا اور اُن کا اپنے کلماتِ کفر یا اعلانِ کہنا اور مسلمان کہلانے والوں کا اُس پر راضی ہونا باجماعِ اُمتِ حرام ہے۔

رسولُ اللہ صَلَّی اللہ علیہ و سَلَّمَ فرماتے ہیں:

اِنَّمَا بُنِيتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيتَ لَهُ۔ وَفِيْ أُخْرٰی۔ لِلذِّكْرِ وَالصَّلٰوةِ وَقِرَآةِ الْقُرْآنِ۔

مسجدیں تو صرف اس لئے بنیں جس لئے بنیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز اور تلاوت کے لئے بنیں۔

یہاں تک کہ صحیح حدیثوں میں فرمایا: جو مسجد میں اپنی کسی گئی چیز کو پوچھے اس سے کہو: لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَیْكَ خَالَاتِكَ۔ اللہ تیری گئی چیز تجھے نہ ملائے۔ مسجدیں اس لئے نہ بنیں۔ نہ کافروں کو لے جانے اور مشرکوں کی بجے پکڑوانے کے لئے۔ مگر کیا کیجیے کہ ان لوگوں کے دل مسخ ہو گئے۔ انہوں نے مُشْرِک کے غلام ہو کر اللہ و رسول کے سب احکام منسوخ کر دیے۔

احق بے عقل جاہلوں کی کیا گنتی؟ ساری کمیٹی میں سب سے بڑے عالم کہلانے والے مولوی عبدالباقی فرنگی مٹلی ہیں۔ وہ اقرار لکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل پسِ رُو گاندھی کے ہیں۔ اس کو اپنا رہنما لیا ہے۔ جو وہ کہتا ہے وہی مانتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

اس کا نام دین ہے؟ اس کا نام اسلام ہے؟ حالاں کہ ربِّ عَزَّ وَجَلَّ فرماتا ہے:

اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو ضرور تم بھی مُشْرِک ہو۔

وَلٰكِنِ الظَّالِمِیْنَ بَايَتْ اللّٰهُ يَجْحَدُوْنَ۔ وَ سَيَعْلَمُ الدِّیْنِ ظَالِمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اعْلَمُ۔

(ص ۳۰۵۔ فتاویٰ رضویہ۔ جلد ششم۔ مطبوعہ سنی دارالاشاعت، مبارکپور، ضلع اعظم گڑھ، یوپی)

گاندھی کی قیادت میں چلنے والی تحریکِ خلافت کا اصل مقصد واضح کرتے ہوئے امام احمد رضا قادری برکاتی اپنی کتاب ”دَوَامُ الْعِیْشِ فِی الْاِثْمَةِ مِنْ قُرَیْشٍ“ (۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء) میں تحریر فرماتے ہیں:

”مُشْرِکوں کی حمایت تو محض دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اصل مقصد بغلامی ہندو سوراج کی چکی ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں نے جس کی تصریح کر دی ہے۔ بھاری بھر کم خلافت کا نام لو۔ عوام بھریں، چندہ خوب ملے اور

گنگا و جمن کی مقدس زمین آزاد کرانے کا کام چلے۔

اے پس رَوِ مشرکاں بزمزم نہ رسی

کیں رَہ کہ تو می رَوی بہ گنگ و جمن ست

(ص: ۲۲۵-جلد ۱۴-فتاویٰ رضویہ مترجم-رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بہر حال! مجموعی طور پر تحریک خلافت جس رُخ پر جا رہی تھی اور تحریک ترک موالات نے جو رنگ اختیار کر لیا تھا اس میں جوش و جذبہ نے اتنا ہیجان ماحول پیدا کر دیا تھا کہ ہوش و حواس اور مستقبل بینی سے قائدین تحریک عام طور پر غافل اور بے نیاز ہو گئے تھے۔ شرعی اصول و ضوابط سے بے پروا ہو کر طرح طرح کی جذباتی باتیں کہی جا رہی تھیں۔ ”انگریز دشمنی“ کے ساتھ ”مشرک دوستی“ کے نظارے عام تھے۔ سیاسی عزائم کے سامنے سب کچھ یا بہت کچھ جائز کر دیا گیا تھا جس کا قصہ طویل اور اُس وقت کے اخبارات و رسائل میں مذکور و مسطور ہے۔

حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۲۸ء) خلیفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) اپنی ایک تحریر میں سلطنت اسلامیہ کی اعانت و حمایت اور خادم الحرمین کی امداد و نصرت، مسلمانوں پر فرض قرار دینے کے ساتھ تحریک خلافت کے ایک نہایت اہم پہلو کی نشان دہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مسلمانوں نے ان مساعی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ضروری سمجھا کہ:

ہندوؤں کو اپنے ساتھ شریک کریں اور اپنا ہم آواز بنائیں تاکہ ان کی صدا میں زور آئے اور سلطنت ان کی درخواست کا ن لگا کر سُنے۔

مذہب کا فتویٰ اس کو ممنوع اور ناجائز نہیں قرار دیتا اور اس قدر جدوجہد جواز میں رہتی۔ لیکن صورت حال کچھ اور ہے۔

ہندو امام بنے ہوئے آگے ہیں اور مسلمان آمین کہنے والے کی طرح اُن کی ہر صدا کے ساتھ موافقت کر رہے ہیں۔

پہلے ”مہاتما گاندھی“ کا حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے ”مولوی عبدالباری“ کا فتویٰ مقتد کی طرح سر نیزم کرتا چلا جاتا ہے۔

پہلے تو ہندوؤں نے سود کے پھندوں میں مسلمانوں کی دولتیں اور جاگیریں لے لیں۔ اب وہ مفلس ہو گئے اور کچھ پاس نہ رہا تو مقامات مقدسہ اور سلطنت اسلامیہ کی حمایت کی آڑ میں مذہب سے بھی بے دخل کرنا شروع کر دیا۔“ (ص: ۱۷۱۵، ماہنامہ السَّوَادُ الاعظم

مراد آبادی۔ شمارہ شوال المکرم ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)

”سلطنت اسلامیہ کی اعانت اور مقامات مقدسہ کی حمایت و حفاظت کے لئے مسلمان ہر مکمل تدبیر عمل میں لائیں۔ لیکن اپنے دین و مذہب کو محفوظ رکھیں۔ اپنے آپ کو ہندوؤں کے ہاتھوں میں نہ دے ڈالیں۔

اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنی عقل و حواس کو مُعطل نہ کریں۔ اپنے ہوش و خرد کو کام میں لائیں۔ نہایت فزراگی کے ساتھ اپنے نیک و بد انجام اعمال پر نظر ڈالیں۔

ایسی بے رانی کہ ہر بات میں گاندھی پر نظر ہے، کچھ کام نہیں آسکتی۔

فرض کرو۔ آج گاندھی تمہارے موافق ہیں اور تم ہر مشورے میں ان کی رائے کے محتاج ہو، کل اگر گاندھی کا رنگ بدل جائے، تم کیا کرو گے؟“ (ص: ۲۱-ماہنامہ السَّوَادُ الاعظم، مراد آبادی۔ شمارہ شوال ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)

امام احمد رضا اور آپ کے ہم خیال دیگر علمائے اہل سنت کا حامیان تحریک سے سارا اختلاف یہ تھا کہ مسئلہ خلافت و مسئلہ موالات جو خالص شرعی مسائل ہیں، انھیں استعمال کرنے اور ان کی صورت مٹھ کرنے کی سیاسی کوشش کیوں جا رہی ہے؟ شریعت مخالف عمل اور بیان کا سلسلہ کیوں جاری کیا گیا ہے؟ اور شرعی مسئلہ کی باگ ڈور کسی کافر و مشرک یا کسی یہودی و نصرانی کے ہاتھ میں دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟

برطانیہ سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے سیدھے سیدھے تحریک آزادی چلا کر عوام کو بیدار کیا جائے اور کسی بھی مرحلے میں ”ہندو مسلم اتحاد“ کے نام پر کفار و مشرکین کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے احکام شریعت کو پامال نہ کیا جائے اور مشرکین ہند کی قیادت مسلمانان ہند پر ہرگز مسلط نہ کی جائے، نہ اس تحریک کو ان کے حوالہ کیا جائے جیسا کہ اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

یہ موقف شرعی اصول پر مبنی اور بالکل درست تھا اور ہے جس کی شہادت بعد کے حالات نے بھی فراہم کر دی۔ اور تاریخ ہند نے بھی امام احمد رضا کے موقف کو صد فی صد درست قرار دیا۔

یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے فرزند اکبر حضرت مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلوی (متوفی ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء) نے قائدین تحریک خلافت و موالات کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف فرمایا تھا کہ:

”یہ لوگ موالات کو حکم شریعت سمجھ کر نہیں مانتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کو اپنے موافق کرنے کے لئے آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔

مانتے تو ہیں گاندھی کا حکم سمجھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ ترک موالات کے ساتھ ہندو سے موالات فرض سمجھتے ہیں۔

آج تمام ہندوستان جانتا ہے کہ خلافت کمیٹی صرف ترک موالات بتاتی ہے اور ہندو سے موالات نہ تنہا موالات بلکہ ان کی رضا میں فنا

ہو جانا ضروری قرار دیتی ہے۔“ (ص: ۵۵۔ دَوَامِغُ الْحَمِیر - جماعت رضا مصطفیٰ بریلی ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء)

اکبر الہ آبادی نے شاعرانہ انداز میں بڑے پتے کی بات کہی ہے:

کامیابی ”خارجِ اُزملت“ سے ناکامی بھلی

لطفِ دشمن ہی سے ہوشہرت تو گم نامی بھلی

بے وفا سمجھیں تمہیں اہلِ حرم، اس سے بچو

دہروالے کج ادا کہہ دیں، یہ بدنامی بھلی

پختہ ہو کر اپنی شاخ و بن سے ہوتا ہے جُدا؟

اے شمر! چشمِ محبت میں تری خامی بھلی

ترک موالات سے مشرکین ہند کو مستثنیٰ کر کے صرف انگریزوں سے ترک موالات حکم گاندھی ۱۹۲۲ء تک باضابطہ مذہبی فرض قرار دیا گیا کیوں کہ تحریک ترک موالات/نان کو آپریشن موومنٹ جیسے ہی ۱۹۲۲ء میں گاندھی نے واپس لینے کا باضابطہ اعلان کیا ویسے ہی سارے کانگریسی علماء و خلافتی لیڈر اپنا یہ مذہبی فرض بھول گئے۔ بلکہ اس سے پہلے ۱۹۲۲ء کے پوراپور ری (گورکھ پور) حادثہ کے بعد ہی اس تحریک سے سردمہری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ورنہ مولانا ابوالکلام آزاد (متوفی ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۸ء) نے اپنی ایک تقریر میں اپنی اسلامی بصیرت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ:

”میں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے جسے خدا کے فضل سے شریعت

اسلامی کی کچھ بصیرت دی گئی ہے، کہتا ہوں کہ:

ایک مسلمان پر حُبِ وطن کے لحاظ سے، مذہب کے اعتبار سے، اخلاق کے لحاظ سے، فرض ہے کہ ترک موالات کرے۔“ (ص: ۳۔ روزنامہ

زمیندار لاہور۔ ۲۱ اکتوبر ۱۹۲۰ء)۔

”مسلمانوں کے لئے یہ قریب قریب کفر ہو گیا ہے کہ وہ برٹش گورنمنٹ سے اپنی استطاعت کے اندر محبت و اطاعت اور اعانت کا کوئی تعلق رکھیں۔

اگر وہ کوئی تعلق اس طرح کارکھیں گے تو ایک منٹ کے لئے بھی ان کو یقین نہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں جگہ دیں۔“ (ص: ۳۷۔ خطبات آزاد۔ اردو کتاب گھر

دہلی۔ ۱۹۵۹ء)

مذکورہ تحریکات کے نتیجے میں ایک طبقہ علماء پر ”کانگریسیت“ کا ٹھہرا اس قدر چڑھا ہوا تھا کہ بقول مولانا شبیر احمد عثمانی (متوفی ۱۳۶۹ھ/دسمبر ۱۹۴۹ء) سابق صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، گجرات:

”حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے عہد مبارک تک دارالعلوم (دیوبند) ہر قسم کے داخلی اور خارجی فتنوں سے پاک و صاف تھا۔ درس حدیث میں خدا اور رسول کی اطاعت کے بجائے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کی اطاعت کا درس نہیں دیا جاتا تھا۔

اب تفسیر جلالین، بیضاوی اور درس حدیث میں کانگریسیت کا سبق پڑھایا جانے لگا۔ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کے کارناموں کی نہ صرف تعریف کی جاتی ہے بلکہ ان کی تائید قرآن و حدیث سے پیش کی جانے لگی۔

درس حدیث میں شاید ہی کوئی دن ایسا گذرتا ہوگا کہ جس میں کانگریس کا تذکرہ اور اس میں شمولیت کی تلقین نہ کی جاتی ہو۔

انہیں تقریروں اور رات دن کی متواتر کوششوں کا نتیجہ ہے کہ:

”آج دارالعلوم (دیوبند) نہ صرف ہندو کا مداح ہے بلکہ ان کے رنگ میں بہت کچھ رنگا جا چکا ہے۔“ (اخبار وحدت دہلی۔ شمارہ ۲۳ دسمبر ۱۹۳۷ء۔ بحوالہ اخبار بدیع سکندری رام پور، شمارہ ۵ نومبر ۱۹۴۵ء)

”اس سے زیادہ اور کون سے پہلے دن سے مولانا احمد رضا خاں صاحب کوشش کرتے؟ کہ خلافت کمیٹی والے تو آج حمایتِ خلافت و حفاظتِ سلطنتِ اسلامی کا نام لینے بیٹھے ہیں۔ جب کہ سلطنتِ اسلامی کا خاتمہ ہو چکا۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب نے اس وقت سے کوشش کی جب اس موجودہ مصیبتِ عظمیٰ کا خیال بھی دلوں سے دور تھا۔ اور جنگِ بلقان (جو بلحاظِ حالاتِ مابعد اس مصیبتِ عظمیٰ کی تمہید و ابتدا ثابت ہوئی) کے ہی زمانہ سے حمایت و اعانتِ سلطنتِ اسلامی میں اپنی رائے و مسکن قولاً و عملاً ظاہر کر دیا۔ عوام کو رغبت دلانے کے لئے بریلی میں جلسہ عام میں خود چندہ دیا۔ حمایتِ سلطنتِ اسلامی و اعانتِ مظلومینِ ترک کی نافع و مفید تدابیر آگاہی عام کے لئے شائع کیں۔“ (ص ۱۲ و ۱۳۔ برکاتِ مارہرہ و مہمانانِ بدایوں۔ مطبوعہ حسنی پریس بریلی۔ ۱۳۴۰ھ)

۲۲ تا ۲۴ مارچ ۱۹۲۱ء جمعۃ العظماء ہند کا جواہر اجلاس بریلی میں منعقد ہوا۔ اس میں خلافت و ترکِ موالات سے متعلق گفتگو کے لئے مولانا ابوالکلام آزاد (متوفی ۱۹۵۸ء) نے حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قُدس سرہ کو ایک خط تحریر کیا تھا۔ اسی طرح حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (وصال ۱۳۵۸ھ/ ۱۹۳۹ء) کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی تھی، چنانچہ اس اجلاس بریلی میں وفدِ علمائے اہل سنت کے ساتھ مولانا سید سلیمان اشرف نے شرکت کی اور مولانا آزاد کے دیے گئے وقت پینتیس (۳۵) منٹ تک اجلاس میں اپنے خطاب کے ذریعہ اہل سنت کا موقف واضح کیا اور علمائے تحریکِ خلافت و موالات کے تجاویزات کی نشان دہی کی۔

مولانا سید سلیمان اشرف کی شخصیت و خطابت کی تصویر کشی کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی دہلوی (متوفی ۱۹۵۴ء) نے لکھا ہے کہ:

”گورارنگ، مضبوط جسم، گنجان داڑھی، تیز و چمک دار آنکھیں، عمر پچاس کے قریب، بہار میں مکان ہے۔ علی گڑھ کالج میں دینیات کے پروفیسر ہیں۔ صوفیانہ مشرب رکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔

تقریر ایسی تیز اور مسلسل کرتے ہیں جیسے ای آئی آر کی ڈاک گاڑی۔ دورانِ تقریر صرف درود شریف پڑھنے کے لئے تھوڑی دیر میں وقفہ ہوتا ہے۔ ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمالہ کی چوٹی

علمائے اہل سنت کی خدمات

تاج العظماء مولانا سید اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی (وصال ۱۳۷۵ھ/ ۱۹۵۶ء) امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) کی عملی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”— آج (۱۳۴۰ھ) سے برسوں پہلے جنگِ بلقان (۱۲-۱۹۱۱ء) کے موقع پر انہوں (مولانا احمد رضا) نے سلطنتِ اسلامی و مظلومینِ مسلمین کی اعانت و امداد کی مناسب صحیح شرعی تدابیر لوگوں کو بتائیں۔ عام طور پر شائع کیں۔ قولاً و عملاً اُن کی تائید کی۔ خود چندہ دے کر عوام کو اس طرف رغبت دلائی اور اب بھی لوگوں کو صحیح مفید شرعی طریقے اعانتِ اسلام و مسلمین کے بتاتے رہتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب جو عملی کوششیں کر سکتے تھے، انہوں نے کیں۔ خود چندہ دیا اور اپنے زیر اثر لوگوں سے دلوا دیا۔ مسلمانوں کو اسلامی سلطنت کی امداد و اعانت پر توجہ و رغبت دلائی۔ تحفظِ سلطنتِ اسلامی کی مفید و کارگر تدابیر بتائیں۔

یہ عملی کوشش نہیں تو کیا ہے؟ (ص ۱۲۔ برکاتِ مارہرہ و مہمانانِ بدایوں (۱۳۴۰ھ) مطبوعہ حسنی پریس، بریلی۔ ۱۳۴۰ھ)

سے گنگا کی دھارا نکلی ہے جو ہری دوار تک کہیں رکنے اور ٹھہرنے کا نام نہیں لے گی۔
 بیان کی ایسی روانی آج کل ہندوستان کے کسی عالم میں نہیں ہے۔ تقریر میں محض الفاظ ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر فقرے میں دلیل اور علمیت کا انداز ہوتا ہے۔“ (درویش جنتری ۱۹۳۳ء از خواجہ حسن نظامی۔ بحوالہ کتابی دنیا، کراچی، شمارہ جنوری، فروری ۱۹۶۷ء)
 ڈاکٹر ابوالکلیث صدیقی (۱۹۱۶ء-۱۹۹۵ء) سابق صدر شعبہ اردو کراچی یونیورسٹی
 ”رُفت و بُود“ کے عنوان سے مولانا سید سلیمان اشرف کے بارے میں اپنے تاثرات کا اس طرح ذکر کرتے ہیں:

”میں نے بہت سی یونیورسٹیاں دیکھی ہیں۔ بڑے بڑے علما کو دیکھا ہے۔ لیکن سید سلیمان اشرف جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا ہے۔“ (روزنامہ جسارت، کراچی۔ شمارہ ۲۰ جون ۱۹۸۰ء)

مذکورہ اجلاس بریلی میں اہل سنت کا موقف واضح کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان اشرف نے فرمایا:

”آپ ملکی مفاد اور بہبود کے لئے مل کر کوشش کیجیے مگر جہاں سے مذہبی حدود آئیں، مسلمان الگ۔ اور ہندو الگ۔ ہم اپنے ”مذہب میں“ ہندوؤں سے اتحاد نہیں کر سکتے۔
 غرض مقامات مقدسہ و خلافت اسلامیہ کے مسائل میں ہمیں اختلاف نہیں۔ ہندوستان کے مفاد کی کوشش کیجیے، اس سے ہمیں خلاف نہیں۔ خلاف اُن حرکات سے ہے جو آپ لوگ منافی و مخالف دین کر رہے ہیں۔

ان حرکات کو دور کر دیجیے۔ ان سے باز آجائیے۔ ان کی روک تھام کیجیے۔ عوام کو ان سے باز رکھیے، تو خلافت اسلامیہ و ممالک مقدسہ کی حفاظت، ہندوستان کے ملکی مفاد کی کوششیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کرنے کو تیار ہیں۔“ (ص ۷-۸۔ روداد مناظرہ۔ بہادری پریس۔ بریلی)

مولانا عبدالرزاق بلخ آبادی ندوی (متوفی ۱۹۵۹ء) عینی شاہد کے طور پر لکھتے ہیں:

.....خطیب، مولانا سلیمان اشرف تھے اور اس میں شک نہیں کہ بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے۔

موصوف کی تقریر نے جو بڑی لمبی تھی، کانفرنس کو پلا ڈالا۔ اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب اور کچھ کہنا ممکن نہیں۔“ (ذکر آزاد۔ وہفت روزہ چٹان لاہور۔ ۶ مارچ ۱۹۶۱ء)
 اتنے اہم مسائل پر اتنی برجستہ اور جامع تقریر سن کر ارکانِ جمعیتہ العلماء مہبوت ہو کر رہ گئے اور آزاد صاحب کا یہ حال تھا کہ:

”مولانا سلیمان اشرف کی جادو بیانی، مولانا (آزاد) سن رہے تھے اور ان کے کندھے مولانا سلیمان اشرف مرحوم کی جادو بیانی سن کر نمایاں طور پر پھڑک رہے تھے۔“ (حوالہ مذکورہ)

جُتہ الاسلام حضرت مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء) خلف اکبر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کا یہ اظہارِ حق بھی تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

”حریم شریفین و مقامات مقدسہ و ممالک اسلامیہ کی حفاظت و خدمت ہمارے نزدیک ہر مسلمان پر بقدر وسعت و طاقت فرض ہے۔ اس میں ہمیں کچھ کلام نہ ہے نہ تھا۔ تمام کفار و مشرکین و نصاریٰ و یہود و مرتدین و غیرِ ہُم سے ترکِ موالات ہم ہمیشہ کے لئے ضروری و فرض جانتے ہیں۔

ہمیں خلاف آپ کی اُن خلافِ شرع و خلافِ اسلام حرکات سے ہے جن میں سے کچھ مولوی سید سلیمان اشرف صاحب نے بیان کیں اور جن کے متعلق جماعت (رضا مصطفیٰ بریلی) کے ستر (۷۰) سوالات بنام ”انہامِ حُجّتِ تامّہ“ آپ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب دیجیے۔

جب تک آپ ان تمام حرکات سے اپنا رجوع نہ شائع کر دیں گے اور ان سے عہدہ برآ نہ ہو لیں گے، ہم آپ سے علیحدہ ہیں۔

اور اس کے بعد خدمت و حفاظتِ حریم شریفین و مقامات مقدسہ و ممالک اسلامیہ میں آپ کے ساتھ مل کر جائز کوشش کرنے کو تیار ہیں۔“ الخ (ص ۱۰۷-۱۱۰۔ روداد مناظرہ۔ مطبوعہ بریلی)

تحریکِ خلافت اور جمعیتُ العلماء ہند کے اس دورِ افراط و تفریط میں ۲۲/۲۳/۲۴ شعبان ۱۳۳۹ھ مطابق ۳۱/۳/۱۹۲۱ء کو امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کی سرپرستی میں اہلِ سنت و جماعت کی تنظیم ”انصارُ الاسلام“ کی طرف سے بریلی میں شان دار اجلاس ہوئے۔ جن میں اُماکنِ مقدّسہ کی حفاظت اور ٹرکوں کی مدد کے لئے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی۔ مندرجہ ذیل حضرات نے ان جلسوں سے خطاب فرمایا:

(۱) مولانا سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی (مارہروی)

(۲) مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی عظیم آبادی، (خلیفہ امام احمد رضا بریلوی)

(۳) مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی //

(۴) پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری شرم علی گڑھی //

(۵) مولانا سید دیدار علی شاہ اُلویری شرم لاہوری //

ان حضرات نے ٹرکوں کی مدد، اُماکنِ مقدّسہ کی حفاظت اور ترکِ موالات کے موضوع پر مدلل تقریریں فرمائیں۔ لیکن ان کا مَطْمَح نظر سیاسی نہیں بلکہ شرعی تھا اس لئے مخالفین کی طرف سے ان جلسوں کو دہم برہم کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی۔

اس جذباتی دور میں سیاسی غلبہ کی وجہ سے معقولیت اور شریعت کی بات سننے کے لئے بہت کم لوگ تیار تھے۔ کیوں کہ سوءِ اتفاق کہ مخالفین کے رہبر بھی از قسم علما ہی تھے۔ فرق یہ تھا کہ وہ کفار و مشرکین کے ساتھ تھے اور یہ علیحدہ۔ اور یہی بہت بڑا فرق تھا جو اُس وقت محسوس نہیں کیا گیا۔

اجلاس میں جو قراردادیں منظور کی گئیں، اُن کی تفصیل یہ ہے:

(۱) علماے اہلِ سنت اور مسلمانانِ بریلی کا یہ عظیم الشان جلسہ گورنمنٹ برطانیہ سے زور کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے کہ:

اپنا اور تمام اتحادیوں کا اثر جزیرۃ العرب سے اٹھا کر مسلمانوں کو مذہبی دست اندازی کی تکلیف سے باز رکھے۔

(۲) یہ جلسہ گورنمنٹ سے زبردست مطالبہ کرتا ہے کہ:

وہ مظلومینِ سمرنا وغیرہ کی مالی اعانت و ارسال زر کے قابلِ اطمینان ذرائع ہمارے

لئے بہم پہنچائے۔

(۳) یہ جلسہ ٹرک و عرب میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک وفد بھیجنا تجویز کرتا ہے اور گورنمنٹ سے زور کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے کہ:

عرب میں (اہل عرب کی امداد و اعانت کے لئے) ہمارے وفد کی ذمہ داری قبول کرے۔

(۴) یہ جلسہ تجویز کرتا ہے کہ:

ان مطالبات (کو منوانے) کے لئے گورنمنٹ کے پاس وفد بھیجا جائے۔

(۵) یہ جلسہ مسلمانوں کو پورے زور کے ساتھ ترغیب دیتا ہے کہ:

اپنے تمام مقدمات جن کو وہ آپس میں طے کرنے کے مجاز ہیں، مطابق شرع شریف فیصل کر لیں اور کچھریوں کی مقدمہ بازی سے کہ فریقین کے لئے تباہ کن ہوتی ہیں، بچیں۔

(۶) یہ جلسہ تجویز کرتا ہے کہ:

گورنمنٹ جو قانون ایسا بنائے جس سے کسی اسلامی مسئلے کو مضرت پہنچے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو، اُس کی ضرورت منسوخ چاہی جائے اور اُس کی جائز کوشش انتہا تک پہنچائی جائے۔

(۷) یہ جلسہ اپنے مسلمان بھائیوں کو خاص اپنی تجارت بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے ذرائع کی توسیع اور حتیٰ الامکان ان صورتوں کے بہم پہنچانے پر توجہ دلاتا ہے جن سے مسلمان کبھی کسی غیر مسلم تجارت کے محتاج نہ رہیں۔

(۸) یہ جلسہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلامی بینک کھولنے پر توجہ دلاتا ہے تاکہ مسلمان غیر مسلموں کی دست برد سے بچیں۔

(۹) یہ جلسہ تجویز کرتا ہے کہ:

شجرار اور رُوسا سے ایک اسلامی خزانہ قائم کرنے کی تحریک کی جائے جس میں ماہِ بامہ یا سال بہ سال کچھ رقم جمع ہوتی رہے کہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی تجارت کی توسیع کی ضرورتوں اور نیز اعانتِ سلطنتِ اسلامیہ و ضروریاتِ اسلام میں کام آئے۔

(۱۰) یہ جلسہ مسلمانوں کو علم دین و مذہب اہل سنت و جماعت مطابق عقائدِ علماے حرمین شریفین کی اشاعت پر نہایت تاکید سے توجہ دلاتا ہے۔

(۱۱) یہ جلسہ تجویز کرتا ہے کہ:

جو غلط طریقے، ناجائز راستے، مضبوطی و بغلط لباس شرعی پہنائے گئے ہیں، ان کی شاعت پر مسلمانوں کو تحریراً تقریراً مطلع کیا جائے۔“

(ماہنامہ السَّوَادُ الاَعْظَم، مراد آباد۔ شعبان ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء۔ ص ۵۵۔ ہفت روز دبدبہ سکندری۔ رام پور۔ بابت ۲۸ مئی ۱۹۲۱ء۔ روزانہ ”پیہ اخبار“ لاہور۔ شمارہ ۱۳ مئی ۱۹۲۱ء)

بیشتر بمنزلہ جمہورِ علما اہل سنت بھی اسی نظریہ کی تائید میں تھے جس کی ترجمانی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے فرمائی۔ چنانچہ پروفیسر محمد مسعود احمد مجاہد دی مظہری دہلوی (وصال ۲۱/ربیع الآخر ۱۳۲۹ھ/۲۸ اپریل ۲۰۰۸ء۔ کراچی) فرزندِ حضرت مفتی محمد مظہر اللہ نقشبندی مجاہد دی خطیب و امام شاہی مسجد فتح پوری دہلی (متوفی ۱۹۶۶ء) رقم طراز ہیں:

”حضرت مفتی اعظم محمد مظہر اللہ مجاہد دی دہلوی قدس سرہ بھی تحریک آزادی ہند سے الگ تھلک نہیں رہے۔ البتہ سیاسی معاملات میں ہمیشہ شریعت کو پیش نظر رکھا۔ تحریک خلافت کے آغاز (۱۹۱۹ء) میں کچھ عرصہ شریک رہے لیکن جب تحریک ترکِ موالات (۱۹۲۰ء) کا آغاز ہوا تو اس سے علیحدہ ہو گئے اور ”ہندو مسلم اتحاد“ کے خلاف فتویٰ دیا۔ اس فتویٰ کی بنیاد سیاسی نہ تھی بلکہ خالصہ شرعی تھی۔

مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی سے حضرت (مفتی مظہر اللہ دہلوی) کے مخلصانہ تعلقات تھے۔ یہ حضرات، حضرت کے پاس آتے جاتے تھے۔ چنانچہ مولانا مونس حسین سیف الاسلام تحریر فرماتے ہیں:

”مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی صاحبان بھی حضرت مفتی اعظم (دہلی) سے ملتے تھے مگر حضوری کے بعد یہی کہتے تھے کہ:

”مفتی صاحب اہل ہیں۔ وہ مشرکوں کے ساتھ کسی صورت میں اشتراک کو جائز نہیں سمجھتے۔“

حضرت (مفتی مظہر اللہ دہلوی) نے ہمیشہ سیاسی معاملات کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھا۔

اور اس دینی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا جو ان کے معاصر علما میں مایہ چند ایک کے، کسی کو حاصل نہ تھی۔

ترکِ موالات کے علاوہ جب مشرکین ہند کی تالیفِ قلوب کے لئے گائے کی قربانی ترک کرنے کی تحریک خود مسلمانوں کی طرف سے شروع ہوئی تو حضرت نے سخت مزاحمت فرمائی اور اس کے خلاف فتویٰ دیا۔“ (۲۹ و ۳۰ حیاتِ مظہری۔ مطبوعہ کراچی۔)

نواب مشتاق احمد خاں حیدر آبادی فرزندِ نواب فخر یار جنگ وزیرِ مالیات حیدر آباد، دکن نے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صدر شعبہ سنی دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (خلیفہ حضرت امام احمد رضا بریلوی) پر لکھے گئے اپنے ایک مضمون میں بیان کیا ہے کہ:

”یہ تحریک عدم تعاون کا زمانہ تھا۔ کالج (علی گڑھ) میں علماے کرام اور سیاست دانوں کی یکجہتی۔ ذہنی خلبان اور افراتفری کا عالم تھا۔ سب چھوٹے بڑے نتائج سے بے پروا اسی رد میں رہے جارہے تھے۔ مولانا (سید سلیمان اشرف) اُن معدودے چند بزرگوں میں تھے جنہیں اس تحریک سے اختلاف تھا۔

ان کی نظر میں بعض مضمرات مسلمانوں کے عقائد اور مفاد کے منافی تھے۔ مثلاً شردھانند جیسے کٹر ہندو کو تفریر کے لئے مسجد میں لانا ایک ناقابلِ برداشت جسارت تھی۔

مولانا اپنے خیالات کا اظہار کھلم کھلا اور لگی لپٹی کے بغیر کر دیتے تھے۔ رد میں بہہ جانے والے لوگوں نے خاص کر بعض علماے کرام نے انہیں بہت کچھ برا بھلا کہا اور اخباروں اور رسالوں میں لعن طعن ہوتی رہی مگر وہ اُس سے مَس نہ ہوئے۔

ایک دن جب وہ تفسیر کا درس دے رہے تھے، مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے اس زمانہ میں اپنا مستقر علی گڑھ بنالیا تھا، طلبہ کے ایک گروہ کے ساتھ مسجد (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) میں تشریف لائے۔ اور قریب آکر مولانا پر ایک طنزیہ فقرہ چُست کر دیا.....

اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا۔ مولانا کی اعلیٰ شخصیت اور کردار کی بلندی کا واضح ثبوت مل گیا۔ وہ نہ صرف اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ بلکہ اس گرم گرم بحث میں مولانا محمد علی جوہر جیسے شخص کو نیچا دکھا دیا۔

اُس دن میں نے مولانا کو بڑے جلال میں دیکھا۔ اُن کی یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ:

”آپ لوگوں نے مذہبی اصول اور فقہی مسائل کو تماشہ بنا دیا ہے۔ میں زندہ رہا تو دیکھوں گا کہ کون حق پر ہے؟“ (ص ۹۲۔ ماہنامہ ضیائے حرم۔ لاہور۔ شمارہ جون ۱۹۷۷ء)

حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے وصال (۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کی خبر دیتے ہوئے روزنامہ ”پیپہ اخبار“ لاہور نے ”آہ! مولانا احمد رضا خاں صاحب“ کے عنوان سے ایک ادارہ لکھا تھا جس کا یہ تاریخی حصہ پڑھنے کے لائق ہے جس سے حقیقت حال بخوبی واضح ہو جاتی ہے:

”ترک موالات کے متعلق مرحوم کی رائے یہ تھی کہ:

مسلمانوں کے لئے ترک موالات کا حکم صاف اور عام ہے تو اس میں استثنا کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ کہ:

جب اسلام میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے ساتھ یکساں ترک موالات کا حکم ہے تو جس طرح انگریزوں اور ان کی حکومت سے ترک موالات کیا جاتا ہے ویسے ہی ہندوؤں سے بھی جو مشرکین میں شمار کیے جاتے ہیں، ترک موالات ہونی چاہئے۔

یہ منطق نہایت کمزور ہے کہ انگریزوں سے تو ترک موالات ہو اور ہندوؤں سے محض سیاسی اتحاد کے لئے موالات رَو رکھی جائے۔“ (روزنامہ ”پیپہ اخبار“ لاہور۔ شمارہ ۳ نومبر ۱۹۲۱ء)

□□□

ڈاکٹر اقبال اور سید سلیمان ندوی کا موقف

شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال (متوفی ۱۹۳۸ء) ابتداءً پنجاب خلافت کمیٹی کے سکرٹری تھے۔ مگر کچھ دنوں بعد انھوں نے اس کمیٹی سے استعفا دے دیا۔

اپنے ایک مکتوب میں ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ:

..... ”گرامی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم عرض کیجیے۔

سنا ہے وہ مجھ پر ناراض ہیں کہ میں نے خلافت کمیٹی سے کیوں استعفا دے دیا؟ وہ لاہور آئیں تو ان کو حالات سے آگاہ کروں۔

جس طرح یہ کمیٹی قائم کی گئی اور جو کچھ اس کے بعض ممبروں کا مقصد تھا، اس کے اعتبار سے تو اس کمیٹی کا وجود میری رائے میں مسلمانوں کے لئے خطرناک تھا۔ ۱۱ فروری ۱۹۲۰ء۔ (ص ۲۷۔ مکتب اقبال بنام نیاز الدین خاں۔ مطبوعہ بزم اقبال لاہور۔ ۱۹۵۴ء) پروفیسر حاکم علی (اسلامیہ کالج، لاہور) نے ۱۹۲۰ء میں ترک موالات کے سلسلے میں امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) سے استفتا کیا تھا جس کا تحقیقی و تفصیلی جواب آپ نے تحریر فرمایا۔ کالج کی جنرل کونسل نے اس کی روشنی میں ترک موالات کے خلاف قرارداد پاس کی۔ لیکن جب انجمن جماعت اسلام لاہور کا اجلاس ۲۱ نومبر ۱۹۲۰ء کو

ہوا تو علی برادران او رمولانا آزاد نے ترکِ موالات کی حمایت میں زوردار تقریریں کیں۔ انجمن کے صدر سر شیخ عبدالقادر نے اسے سخت ناپسند کرتے ہوئے اپنی تقریر میں اس کا جواب دیا۔ ڈاکٹر اقبال انجمن حمایتِ اسلام لاہور کے جنرل سکرٹری تھے۔ انہوں نے اپنا خیال اور موقف پیش کرتے ہوئے کہا:

”میں ہمیشہ ہر معاملے کو مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں اور جب تک کسی امر میں پورا غور و خوض نہیں کر لیتا ہوں، قطعی رائے نہیں قائم کرتا۔

میں مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ:

آج اگر وہ شریعت کے احکام پر نہ چلے تو ہندوستان میں ان کی حیثیت اسلامی نقطہ نظر سے بالکل تباہ ہو جائے گی۔“ (ص: ۶۳۔ اقبال اور انجمن حمایتِ اسلام لاہور، از محمد حنیف شاہد۔ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۶ء)

شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال (متوفی ۱۹۳۸ء) کے صاحبزادے مسٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں:

”ڈاکٹر اقبال نے اصولی طور پر خلافت یا ترکِ موالات کی تحریکوں میں حصہ نہ لیا۔ کیوں کہ وہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ مل کر تحریکِ ترکِ موالات میں شامل ہونا پسند نہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کے احتجاجی اور بائیکاٹِ سیاست میں ملوث ہونے کے بھی خلاف تھے۔ علاوہ اس کے انھیں شبہ تھا کہ ان تحریکوں کے لیڈر گوبندھار مسلمان تھے لیکن درحقیقت مسلم قومیت کے بجائے قومیتِ متحدہ کے مبلغ اور ترجمان تھے۔

اقبال کے علاوہ ہندوستان میں اور شخصیات بھی تھیں جنہوں نے ان تحریکوں میں حصہ نہ لیا۔ بلکہ ان کی مخالفت کی۔

محمد علی جناح ان تحریکات کے خلاف تھے اور کانگریس سے ترکِ تعلق محض ان تحریکات ہی کی وجہ سے کیا۔ اسی طرح پنڈت مدن موہن مالویہ نے ان تحریکوں کی مخالفت کی اور بنارس ہندو یونیورسٹی کو ان کے مضر اثرات سے محفوظ رکھا۔“

(ص: ۲۱۲۔ معاصر اسلامی تحریکات اور فکرِ اقبال۔ ڈاکٹر شجاع الدین فاروقی۔ تخلیق کار پبلشر، دہلی۔ ۱۹۹۹ء)

”یہ سیاست وقت و اقتدار اور آئین و قانون کی بحثیں تو بڑی وقت طلب ہیں۔

علمائے اہل حق سمجھیں کہ انگریز دشمنی کے جذبے میں اگر ہم نے وہی راستہ اختیار کر لیا جس پر کانگریس چل رہی ہے تو یہ راستہ مغرب کی لادین اور لااخلاق سیاست کا تو ہوگا، کتاب و سنت کا نہیں ہوگا۔

یہ کیا ستم نظر لینی ہے کہ مسلمان جب کبھی اپنے تصوراتِ سیاست اور ملی نصب العین یا جدِ اگانہ قومی وجود کے تحفظ کی بحث چھیڑیں تو اسے ”انگریزی اقتدار کی حمایت، یا مفاد پرستی“ پر محمول کیا جائے؟

زور دیا جائے تو محض انگریز دشمنی پر۔ انگریز دشمنی کوئی مثبت اصولِ سیاست نہیں ہے۔ مسلمان بڑے سادہ ہیں۔ اس قسم کی تعبیریں قبول کر لیتے ہیں۔ کیا مسلمان سیاست کو مذہب سے الگ رکھیں؟ اپنے لئے جدِ اگانہ قومیت کا مطالبہ نہ کریں؟ اس گروہ بندی میں شامل ہو جائیں جس کی بنا اشتراکِ وطن پر ہے؟

اور یہ سب قطع نظر اس تصور کے جسے ہندوستانی قومیت کے نام سے ابھارا جا رہا ہے اس لئے کہ ادیان اصلاً سب ایک ہیں؟

یہ ایک خطرناک بات ہے کہ ”ادیان سب ایک ہیں“۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین فی الحقیقت کوئی اصولِ اجتماعی نہیں بلکہ ایک اخلاقی نصب العین ہے۔“

(اقبال کے حضور۔ جلد اول۔ بحوالہ روزنامہ نوائے وقت لاہور۔ شمارہ پنج شنبہ ۹ جون ۱۹۷۷ء)

علامہ اقبال کے صاحبزادے مسٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں:

”اقبال مسئلہ خلافت پر مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ مل کر عدم تعاون کی تحریک میں شرکت کے خلاف تھے۔ کیوں کہ کسی ”قابل قبول ہندو مسلم معاہدہ“ کے بغیر محض انگریز دشمنی کی بنا پر قومیتِ متحدہ کی تعمیر ممکن نہ تھی۔

علاوہ اس کے انھیں خدشہ تھا کہ کہیں:

ایسے اشتراک اور مسلمانوں کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر قومیتِ متحدہ کے داعی، ان کی علیحدہ ملی حیثیت نہ ختم کر دیں۔ جس کے

سبب بعد میں انھیں پشیمان ہونا پڑے۔

انھیں اختلاف کی بنا پر اقبال نے صوبائی خلافت کمیٹی سے استعفا دے دیا۔“

(ص: ۲۴۸۔ ج دوم۔ زندہ رَوَد۔ از جاوید اقبال۔ مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور)

اور جب خلافت کی ”ڈریوزہ گری“ کے لئے مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد پیرس و لندن و روم کے دورے پر گیا (آغاز سفر فروری ۱۹۲۰ء۔ اختتام سفر ستمبر ۱۹۲۰ء) تو انگریز ذہنیت سے واقف اور اس سفر کے کسی مثبت و مفید نتیجہ سے مایوس ڈاکٹر اقبال نے سید سلیمان ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء) ممبر وفد کو خط لکھ کر اپنے مطالعہ و مشاہدہ و تجربہ سے اس طرح آگاہ کیا:

”سفرِ یورپ سے مع الخیر مُراجعتِ مبارک ہو۔ ہندی وفد کو وِزارے انگلستان کا جواب وہی ہے جو ”ان حالات میں ہمیشہ دیا گیا ہے“۔

ڈاکٹر اقبال نے اسے قومی دلی توہین سمجھتے ہوئے کہا:

اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے، جائے تو احکام حق سے نہ کر، بے وفائی

نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا؟ خلافت کی کرنے لگا تو گدائی؟

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی

ڈاکٹر اقبال اپنے ایک مکتوب بنام مولانا سید سلیمان ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء) کے

اندر واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ:

”اسلام کا ہندوؤں کے ہاتھوں پک جانا گوارا نہیں ہو سکتا۔ افسوس اہل خلافت اپنی

اصل راہ سے بہت دور جا پڑے۔

وہ ہم کو ایک ایسی قومیت کی راہ دکھا رہے ہیں جس کو کوئی مخلص ایک منٹ کے لئے

قبول نہیں کر سکتا۔“ (ص: ۲۴۹۔ ج دوم۔ زندہ رَوَد۔ از جاوید اقبال۔ مطبوعہ لاہور)

سید سلیمان ندوی، دائر المصنفین، اعظم گڑھ (متوفی ۱۹۵۳ء) نے تحریک خلافت

و ترکیب موالات کے دوران اختیار کردہ طرز و طریقہ کی بے اصولی و بے اعتدالی اور سیاسی

شور و ہنگامہ کو غیر مؤثر و غیر مفید بلکہ مُضر بتاتے ہوئے اس کی تنقید کی اور انہوں نے اس مسئلے

پر بحث کرتے ہوئے آخر میں یہ فیصلہ کن بات کہی:

”زمانہ خود اس کا فیصلہ کر دے گا کہ آخری فوز و فلاح کی بہترین صورت کیا ہے؟

مادیت پرستی کی وہ راہ جس پر یورپ و امریکہ اور ان کی تقلید میں ایشیا کے بھی مصلحین و رہبران چل پڑے ہیں۔

یا اصلاحِ باطن، تزکیہٴ نفس، و صفائے روح کا وہ مسلک جس کی ہدایت:

جملہ انبیاء کرام، جملہ ہادیان مذاہب، جملہ عارفانِ اخلاق، شروع سے آج تک

کرتے آئے ہیں۔“ (ماہنامہ معارف، اعظم گڑھ۔ صوبہ اتر پردیش۔ ۱۹۲۰ء)

□□□

۱۹۲۳ء-۱۹۲۴ء میں شُدھی تحریک نے ملکانہ وراجپوتانہ میں بڑی تیاری اور تیزی کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے۔ اس شُدھی تحریک یعنی تحریک اِز ہندِ مسلمین کی روک تھام کے لئے سب سے پہلے علمائے اہل سنت میدانِ عمل آئے۔

چنانچہ فقیہ اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کے دونوں شہزادگان، حُجّۃ الاسلام مولانا محمد حامد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء) مفتی اعظم مولانا محمد مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری بریلوی (وصال محرم ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۱ء) کی سرپرستی و صدارت میں بروہہ جمعہ بعد نماز مغرب ۸ جمادی الآخرہ ۱۳۴۱ھ مطابق ۲۶ جنوری ۱۹۲۳ء، مسجد بی بی جی، بریلی میں فتنہ ارتداد کے خلاف منصوبہ بندی و اقدام کے سلسلے میں امام احمد رضا کی قائم کردہ ”جماعتِ رضاے مصطفیٰ“ (تشکیل در ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء) کی جانب سے ایک بڑا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں شرکت اور اسے خطاب کرنے والے علمائے اہل سنت کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی، مولانا رحم الہی منگلوری سہارن پوری، مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، مولانا حسنین رضا بریلوی، مفتی محمد عبدالباقی برہان الحق رضوی جبل پوری، مولانا ابرار حسن تلہری شاہجہاں پوری، مولانا سید غلام قطب الدین سہوانی، مولانا حشمت علی رضوی پبلی بھیتی، مولانا سید ایوب علی رضوی بریلوی، نواب وحید احمد خاں بریلوی، اورنشی فدایار خاں بریلوی نیز اساتذہ دارالعلوم منظر اسلام بریلی و عمائد و معززین شہر بریلی۔

اس اجلاس میں صدر الافاضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) کی تقریر کی رپورٹ، ہفت روزہ دبدبہ سکندری، رام پور (صوبہ اتر پردیش، انڈیا) میں اس طرح شائع ہوئی:

”استاذ العلماء حضرت مولانا مولوی حکیم محمد نعیم الدین صاحب مُد ظِلُّہُمُ الْعَالِی نے اسلام کی حقانیت اور اس کی عظمت کا ایسا نقشہ صفحاتِ قلوب پر کھینچا جس سے مسلمانوں کے دل اسلام کی محبت کے مزے لینے لگے۔

اور اس فتنہ ارتداد کا اس طرح بیان فرمایا کہ:

مجمع کا دل دہل گیا اور مجمع چیخیں مار مار کر رونے لگا۔

شُدھی تحریک اور جماعتِ رضاے مصطفیٰ، بریلی

ہندوؤں کو منظم اور مسلمانوں کے خلاف متحرک کرنے کے لئے سوامی دیانند سرسوتی نے ۱۰ اپریل ۱۸۷۵ء کو ”آریہ سماج“ کے نام سے بمبئی میں ایک تنظیم قائم کی جس کا پہلا باضابطہ اجلاس ۲۴ جون ۱۸۷۷ء کو لاہور کے اندر ہوا۔ اور اس تنظیم کو اس کے اغراض و مقاصد کے ساتھ ہندوستان بھر میں سرگرم کرنے کے لئے متعدد تجاویز اور قراردادیں پاس ہوئیں۔

سوامی دیانند سرسوتی نے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کے لئے ایک کتاب بنام ”ستیا رتھ پرکاش“ لکھی جس میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی کو بطور خاص نشانہ بنایا۔

اس سوامی دیانند سرسوتی کی موت (۳۰ اکتوبر ۱۸۸۳ء) کے بعد سوامی کا جانشین سوامی شرودھانند (مقتول ۲۳ دسمبر ۱۹۲۶ء) ہوا جس نے مسلمانانِ ہند کو ہندو بنانے کی منصوبہ بندی و جارحانہ مہم بنام شُدھی کا منظم آغاز کیا۔

شُدھی کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو پاک و صاف کر کے انھیں ہندو بنالیا جائے۔ اس شُدھی تحریک سے دہلی، پنجاب (بشمول موجودہ صوبہ ہریانہ) متھرا، آگرہ، جھانسی، آلور، بھرت پور وغیرہ کے مختلف علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ہزار ہا ہزار سادہ لوح و غربت زدہ مسلمان دائرۃ اسلام سے نکل کر ہندوؤں کی آغوش میں چلے گئے۔ معاذ اللہ ربِّ العالمین۔

آپ نے مسلمانوں کو اتباعِ شریعت کی طرف توجہ دلائی اور احکامِ اسلامی کی خلاف ورزی کو مسلمانوں کی کمزوری اور مخالفینِ اسلام کی جرأت و ہمت کی علت ثابت کیا۔

الحمد للہ! اس کا اثر مرتب ہوا کہ مجمع نے پالا اعلان بلند آوازوں سے تمام خلافِ شرع باتوں سے توبہ کی۔

آپ نے مسلمانوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ایک وقت مسائلِ شرعیہ سیکھنے کا مقرر کریں۔ پھر وفد کے جانے اور اپنے بھکے ہوئے بھائیوں کو راہ پر لانے اور ان کی دینی خدمت کرنے کا ذکر کیا۔

اور یہ بھی بتایا کہ اس وفد کو کسی کی مخالفت اور مباحثہ وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ وفد اپنے اسلامی بھائیوں کو پابندِ اسلام بنانے کی کوشش کرے گا۔

ایک ایک کلمہ جو آپ کی زبانِ مبارک سے نکلتا تھا۔ دلوں میں اُتر جاتا تھا۔ الخ (ص ۵۔ دبدبہ سکندری، رام پور (صوبہ اتر پردیش۔ انڈیا) شمارہ ۵ فروری ۱۹۲۳ء) اس اجلاس میں طے کیا گیا کہ:

متاثرہ علاقوں میں تبلیغی وفد بھیجے جائیں۔ جگہ جگہ مدارس و مکاتب قائم کیے جائیں۔ مسلمانوں کو اسلام پر قائم رہ کر اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے۔ گمراہ اور مُرد ہو جانے والوں کو دعوت و موعظت کے ذریعہ اسلام سے قریب کرنے اور انھیں دوبارہ دائرۃ اسلام میں داخل کرنے کی حکیمانہ و داعیانہ کوشش کی جائے۔ وغیرہ وغیرہ جماعتِ رضاؒ مصطفیٰ بریلی کا پہلا وفد ۲۷ جنوری ۱۹۲۳ء کو بریلی سے روانہ ہوا جس نے میرٹھ و بلند شہر علی گڑھ وغیرہ کے حالات کی سنگینی کا جائزہ لیتے ہوئے اور ان مقامات پر کچھ دعوتی و تبلیغی کام کرتے ہوئے آگرہ پہنچ کر اسے اپنا تبلیغی ہیڈ کوارٹر بنایا اور اطراف و جوانب میں آگرہ ہی سے ہر طرح کی تبلیغی سرگرمیوں کا اس نے آغاز کیا۔

بریلی اسٹیشن سے روانگی کے وقت (بروز ہفتہ ۹ جمادی الاخریٰ ۱۳۴۱ھ/۲۷ جنوری ۱۹۲۳ء) درجنوں علمائے اہل سنت اور سیکڑوں عوام و خواص کو نواب وحید احمد صاحب بریلوی ناظرِ جماعتِ رضاؒ مصطفیٰ بریلی نے یہ پیغام دیا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ۔ برادرانِ درد مند! اسلام!

یہ جلسہ آج دل و جگر پر کاری ضرب کھانے کے بعد کراہنے اور ٹھنڈی آہیں کھینچنے اور اپنی بدنصیبی پر رونے کے لئے منعقد کیا گیا ہے۔

افسوس! اسلام جیسا مقدس مذہب جس کے سامنے دنیا سرِ نیاز خم کیے چلی جاتی ہے اور آئے دن قوموں کی قویمیں اور فوجوں کی فوجیں اس کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوتی رہتی تھیں، آج ہم بدنصیب، کم ہمت، نامرد، بُزدل، غفلت شعار، ناعاقبت اندیش مسلمانوں کی بے پروائیوں کی بدولت اس حال کو پہنچ گیا کہ ہندو جیسی قوم کہ جس کے یہاں ایک خارج شدہ ہندو کو پھر اپنے مذہب میں واپس لینا دشوار ہے، گاؤں گاؤں میں ٹھنڈی سبھائیں قائم کرے اور ساڑھے چار لاکھ مسلمانوں کو ہندو بنا ڈالنے کے اعلان پر اعلان کرائے؟

مسلمان کسی پر چوہ کر نہیں گئے۔ کوئی حملہ نہیں کیا۔ بلکہ اتحادِ ہندو میں محو ہو رہے ہیں۔ ان کے لیڈر اپنے مذہبی شعائر تک کو اس اتحاد کی جھینٹ چڑھا رہے ہیں۔

ریاستِ حیدرآباد دکن میں ان کی خاطر ذبیحہ گاؤں کو بند کر کے مسلمانوں کو ان کے جائز شرعی مذہبی حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھی ہندوؤں کا غصہ کسی طرح فرو نہیں ہو سکتا اور ان کی آتشِ غضب کے بھڑکتے ہوئے شعلے دم بدم ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔

ملتان، لاہور، امرتسر، آره، کٹار پور وغیرہ کے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہندو مہاسبھا کے اجلاس، گیا (بہار) میں پنڈت مدن موہن مالویہ نے ہندوؤں میں کیسے اشتدادی انتظام کی کوشش کی۔ اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف مسلح کرنے کی رائے دے کر مسلمانوں کے لئے کیسا خطرہ عظیم پیدا کر دیا ہے؟

برادرانِ اسلام، علمائے اقدام سے ڈر رہے تھے۔ ابتداً عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے، ہوتا ہے کیا؟

خدا خیر کرے۔ ابھی تو اس سمندر میں طغیانی کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ موجوں کا تلاطم کیا حال کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر تمام مسلم اخبارات نے شور برپا کر رکھا ہے کہ علمائے اسلام دوڑیں۔ ڈوبتوں کو بچائیں۔ ہتکتوں کو سمجھائیں۔ غریب کمزور مسلمانوں کی دست گیری کریں۔

ہندوستان کی مختلف جماعتوں کو بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ طبقہ علمائے آوازیں دی جاتی ہیں۔ روزانہ اخبار دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن اب تک نظر نہیں آیا کہ کوئی جماعت مسلمانوں

کی حمایت میں بے تابانہ میدانِ عمل میں آئی ہو۔ اس لئے ”جماعتِ رضاے مصطفیٰ بریلی“ نے باوصف کمال بے استطاعتی، بے سامانی، قدم اٹھایا اور اپنے علما کو توجہ دلا کر ایک چھوٹا سا وفد بنا ڈالا جو دس (۱۰) ارکان پر مشتمل ہے۔ اور اس وقت آپ کے سامنے اسلامی خدمت کے لئے کمر بستہ تیار ہے۔“ الخ۔ (ص ۶۵ مفت روزہ دبدبہ سکندری۔ رام پور۔ صوبہ اتر پردیش، انڈیا) بابت ۵ فروری ۱۹۲۳ء

بروز شنبہ بتاریخ ۹ جمادی الآخرہ ۱۳۴۱ھ / ۲۷ جنوری ۱۹۲۳ء بریلی سے روانہ ہونے والے تبلیغی و دعوتی وفد کی قیادت مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی (وصال محرم الحرام ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۱ء) نے فرمائی اور دس (۱۰) علما اہل سنت اس وفد میں شامل تھے۔ دس ارکان وفد کے اسماء کہیں یک جانظر سے نہیں گزرے مگر مختلف رپورٹوں سے جو نام سامنے آتے ہیں ان میں حضرت مولانا الشاہ محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی و حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی و حضرت مولانا حشمت علی رضوی پبلی بھیتی و حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی بریلوی کے نام نمایاں ہیں۔

آگرہ میں حضرت مولانا سید دیدار علی آلوری خطیب و امام شاہی مسجد آگرہ، خلیفہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے وفدِ جماعت کی تائید و حمایت و اعانت بڑے اخلاص اور سرگرمی کے ساتھ کی۔ اسی طرح آپ کے صاحب زادے ابوالبرکات سید احمد قادری رضوی آلوری شرم لاہوری نے بھی اس وفد کی نصرت و اعانت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اضلاع میرٹھ و بلند شہر علی گڑھ کا دورہ کرتے ہوئے جب یہ وفد آگرہ پہنچا جہاں سوامی شر دھانند (مقتول ۱۹۲۶ء) نے ”شُدھی بھارتی سبھا“ قائم کر کے آگرہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا، تو مسلمانانِ آگرہ نے جماعتِ رضاے مصطفیٰ بریلی کا والہانہ اور پرجوش استقبال کیا۔ جس کی ایک مطبوعہ رپورٹ یہ ہے:

”وفدِ اسلام دورہ کرتا ہوا آگرہ پہنچا۔ یہاں کے مفتی شہر حضرت مولانا مولوی سید محمد دیدار علی صاحب (آلوری) اور ان کے فرزند ارجمند جناب مولانا مولوی مفتی سید احمد صاحب نے اس وفد کا کمال احترام کیا اور اس کی اعانت میں بہت سرگرمی کے ساتھ حصہ لیتے رہے۔ ان کی محنتوں اور مخلصانہ کوششوں سے وفد کو اپنی ابتدائی حالت میں بڑی تقویت ہوئی۔ انھیں کے اثر سے شہر کے باشندوں نے وفد کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ جن میں

جناب حاجی ولی اللہ خاں صاحب اور جناب منشی وارث علی خاں صاحب اور جناب منشی کریم صاحب خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ یہ اصحاب، وفد کی ہر طرح کی اعانت قلبی، اخلاص کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ جَزَاہُمُ اللہُ خَیْرًا لِّجَزَاء۔

(ص ۱۱۔ ردودِ جماعتِ رضاے مصطفیٰ، بریلی۔ سال چہارم ۱۳۴۲ھ / ۱۹۲۳ء)
وفدِ جماعتِ رضاے مصطفیٰ، بریلی سب سے پہلے سلطان پورہ آگرہ، یکم فروری کو پہنچا۔ اور وہاں سے اس نے شاہی جامع مسجد آگرہ پہنچ کر اس کے امام و خطیب سے ملاقات و گفتگو کی اور ۲ فروری ۱۹۲۳ء بروز جمعہ ایک دینی تبلیغی اجلاس کا اہتمام کیا گیا جس میں شاہی جامع مسجد آگرہ کے امام و خطیب نے دل چسپی کے ساتھ ہر طرح تعاون فرمایا۔ اس جلسہ جمعہ در شاہی جامع مسجد آگرہ کے سلسلے میں منشی وارث علی خاں صاحب ٹھیکہ دار، محلہ رکاب گنج، آگرہ کا ایک مُراسلہ محرر ۳ فروری ۱۹۲۳ء دبدبہ سکندری، رام پور میں اس طرح شائع ہوا:

”۲ فروری ۱۹۲۳ء بروز جمعہ جامع مسجد، آگرہ میں یہ وفد پہنچا اور اس نے مسلمانانِ آگرہ کو ہوشیار کیا۔

مجمع بہت کثیر تھا۔ اجزائے وفد میں اول دو صاحبوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ نعت شریف پڑھی۔ پھر مفتی آگرہ حضرت فاضل علّامہ جناب مولانا مولوی سید ابومحمد محمد دیدار علی صاحب آلوری مدظلہ العالی نے مختصر لفظوں میں وفد کا ورد اور اس کے مقاصد بیان فرما کر اجزائے وفد میں سے حضرت استاذ العلماء مولانا مولوی حکیم حافظ محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی مدظلہ الہادی کو وعظ کے لئے پیش فرمایا۔

انھوں نے دین اسلام کی عظمت و شان کا ایسا نقشہ کھینچا جس سے تمام مجمع ایک غیر معمولی اثر کے ساتھ متاثر نظر آتا تھا۔ کلماتِ جادو کی طرح اثر کرتے تھے۔ سامعین کی حالت دم بھر میں بدل گئی اور جلسہ تڑپ اٹھا۔ سننے والے روتے روتے بے حال ہو گئے۔ مسلمانوں نے شریعت کی فرماں برداری کے عہد کیے اور گناہوں سے آواز بلند تائب ہوئے۔

ایک عجیب سماں تھا۔ جو موجود تھے، توبہ کر رہے تھے۔ اور ان کے قلوب میں اسلامی

محبت موجیں مار رہی تھیں۔ راج پوتوں کے ساتھ ہمدردی کا ولولہ ہر دل میں پیدا ہو گیا۔ جلسہ تمام ہونے کے بعد شہر میں جا بجا اس وعظ کا تذکرہ ہے۔ اور جو لوگ حاضر تھے وہ اپنے احباب سے توبہ کر رہے ہیں۔

وفد کی اس شان و شوکت سے یقین ہوتا ہے کہ **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى** اس کی سعی کا میاب ہوگی۔“ الخ

المرقوم ۳ فروری ۱۹۲۳ء۔ مطبوعہ ۵ ہفت روزہ دبدبہ سکندری رام پور (صوبہ اتر پردیش۔ انڈیا) شمارہ ۱۲ فروری ۱۹۲۳ء)

صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی کی ایسی تقریر اس اجلاس میں ہوئی جو دلوں کو چھو گئی اور سامعین کے اسلامی جذبات ان کے سینے میں موج زن ہو گئے۔

مفتی اعظم مولانا الشاہ محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی اس پُر اثر تقریر کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارا وفد جامع مسجد (آگرہ) پہنچا جہاں مسلمانوں کا بڑا مجمع تھا۔ نماز جمعہ کے بعد ہمارے وفد کے بہترین مبلغ حضرت مولانا محترم مولوی محمد نعیم الدین صاحب زیدت بَرَکاتہ نے اسلام کی شان و شوکت اور موجودہ حالت زار پر دل گداز تقریر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجمع ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا اور مسلمانوں کے دل اسلامی جوش سے لہر میں مار رہے تھے۔“

اس موقع پر مولانا نے داڑھیاں مونڈانے اور کبائر میں مبتلا ہونے والوں سے توبہ کرائی۔ مسجد کا وسیع صحن، توبہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہ**! مولانا نے ثابت کیا کہ اس وقت اسلامی احکام کے خلاف عمل کرنا، اسلام کو اس نازک حالت میں صدمہ پہنچانا اور اس کے دشمنوں کی تائید ہے۔

جلسہ کے ختم ہونے کے بعد جا بجا اس وعظ کے چرچے تھے۔ اور معلوم ہوا کہ جو لوگ جلسہ میں توبہ کر گئے تھے، وہ اپنے دوستوں سے توبہ کرانے پہ مہر ہیں۔

(مکتوب مورخہ ۱۵ جمادی الآخرہ ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۳ء۔ بنام ناظم جماعت رضائے مصطفیٰ۔ مرکزی دفتر بریلی۔ مطبوعہ ص ۸۔ دبدبہ سکندری، رام پور۔ شمارہ ۱۹ فروری ۱۹۳۲ء دوشنبہ)

اس دور کے مذہبی اور سیاسی حالات سے واقفیت کے لئے ڈاکٹر اقبال کے دوست

مولانا غلام بھیک نیرنگ (وکیل انبالہ، پنجاب) کے ایک مضمون بعنوان ”اقبال کے بعض حالات“ کا یہ حصہ ملاحظہ فرماتے چلیں:

”۱۹۲۳ء کے آغاز میں اسی سلسلہ کی ایک منظم اور اعلانیہ شہدھی تحریک آگرہ، مٹھرا، بھرت پور، لیٹہ، وغیرہ اضلاع میں جاری ہوئی۔ اور مسلمانوں نے اس حملہ کی مدافعت کے لئے ان شہدھی زدہ علاقوں میں اپنے واعظ اور مبلغ بھیجے۔

اس زمانے میں جو تجربات و مشاہدات ہوئے، ان کے پیش نظر راقم نے یکم جولائی ۱۹۲۳ء کو بہ مشورہ و امداد بعض اکابر ملت مثل حاجی مولوی سر رحیم بخش مرحوم، مولانا عبد الماجد بدایونی، نواب عبدالوہاب خاں مرحوم۔ ایک مرکزی ”جمعیت تبلیغ الاسلام“ قائم کی جو بفضلہ تعالیٰ اب تک قائم ہے۔

چوں کہ اقبال کو تبلیغ و اشاعت اسلام کا خاص شوق تھا (اس لئے) وہ ماہ اکتوبر ۱۹۲۳ء میں ہماری اس جمعیت کے ممبر ہو گئے۔“ (ص ۲۲۔ سہ ماہی اقبال۔ لاہور۔ شمارہ اکتوبر ۱۹۵۷ء۔)

چنانچہ سَر اقبال اپنے ایک مکتوب محررہ ۵ دسمبر ۱۹۲۸ء بنام مولانا غلام بھیک نیرنگ (انبالہ، پنجاب) میں فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک تبلیغ اسلام کا کام تمام کاموں پر مقدم ہے۔

اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا مقصد، سیاسیات سے محض آزادی اور اقتصادی بہبودی ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا عنصر نہیں ہے جیسا کہ آج کل کے قوم پرستوں کے رویہ سے معلوم ہوتا ہے تو مسلمان اپنے مقاصد میں بھی کامیاب نہ ہوں گے۔

یہ بات میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں۔ اور سیاسیات حاضرہ کے تھوڑے سے تجربے کے بعد۔ ہندوستان کے سیاسیات کی روش جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، خود مذہب اسلام کے لئے ایک خطرہ عظیم ہے۔

اور میرے خیال میں شہدھی کا خطرہ اس خطرے کے مقابلے میں کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ یا کم از کم یہ شہدھی بھی اسی کی ایک غیر محسوس صورت ہے۔

بہر حال! جس جاں فشانی سے آپ نے تبلیغ کا کام کیا ہے اس کا اجر حضور سرور کائنات

ﷺ ہی دے سکتے ہیں۔ آپ کے ایجنٹ کے طور پر کچھ کہنے سننے کو حاضر ہوں۔ مگر آپ اور مولوی عبدالماجد بدایونی، جنوبی ہند کے دورہ کے لئے تیار ہیں۔“ (سہ ماہی اقبال، لاہور، ۱۹۵۷ء)

یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ۱۹۲۳ء ہی میں آریس ایس لیڈر ویرساؤر کرکی ایک نظر یاتی کتاب ”ہندوتوا“ منظر عام پر آئی جس میں ”ہندو“ کی ایک مستقل حیثیت اور شناخت پر زور دیا گیا۔ ”ہندوتوا“ کو قومی شناخت کی علامت ظاہر کیا گیا۔ جس کا صاف و صریح مطلب ہے کہ ”غیر ہندو“ کی قومیت بالکل علیحدہ ہے۔

اسی لئے سیاسی طور پر قومی نظریہ کا بانی ویرساؤر کرکی کہا جاتا ہے۔ جس کا پیغام ہے کہ: ”ہندو مذہب، ہندو تہذیب، ہندو زبان، ہندو وطن، ہندو آئین، ہندو قوم، سب کچھ دوسروں سے ممتاز اور بالکل الگ ہے۔“

سوامی شردھانند (مقتول دسمبر ۱۹۲۶ء) کی نہایت خطرناک تحریک شُدھی یعنی تحریک ارتدادِ مسلمین میں پنڈت کالی چرن، پنڈت رام چندر اور دھرم بکشو لکھو وغیرہ پیش پیش تھے، جن کا علما و مبلغین اسلام نے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان و اسلام کا تحفظ کیا۔

لیکن تحریک ارتداد کے سبب باب کے لئے مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی تدابیر و مساعی کی تاریخ کا ایک حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ:

تحریکِ خلافت و تحریکِ موالات و ہجرت کے علما و زعماء و قائدین نیز دیگر قوم پرست مسلم لیڈروں کا کوئی قابل ذکر اور مؤثر کردار شُدھی تحریک کے خلاف دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا اور لاکھوں مسلمانوں کے ارتداد کا طوفان انہیں خوابِ غفلت سے بیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ یہی حال جمعیۃ العلماء کا بھی ہے۔ اس نے بھی اپنے وسائل و افراد کے لحاظ سے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔

کیا اس کے پس پشت نظریہ ”قوم پرستی“، ”مُتحد قومیت“ اور ”ہندو مسلم اتحاد“ کے واضح اثرات و نتائج کارفرمانہ ہیں؟؟؟

اَرَبابِ بصیرت اور دیدہ ور مسلم تاریخ نگاروں کو اس پہلو پر غور کر کے اس کا صحیح تجزیہ کرنا چاہیے کہ شُدھی تحریک (یعنی تحریک ارتدادِ مسلمین ۱۹۲۳ء) کی طرف سے علما و زعمائے تحریکِ خلافت و ترکِ موالات نے کیوں چشم پوشی و غفلت برتی؟ اس اجتماعی بے حسی و بے اعتنائی کے اسباب و محرکات کیا تھے؟ ارتداد جیسی خطرناک طوفانی مہم بھی ان کی ایمانی غیرت و حیثیت کو بیدار کیوں نہ کر سکی؟ جس نے ان کے مومنانہ ضمیر کے وجود پر ایک نمایاں سوالیہ نشان لگا دیا؟ اور جمعیۃ العلماء بھی کوئی اہم اور سرگرم کردار کیوں نہ ادا کر سکی؟

اس کا صحیح جواب بھی مسلمانانِ ہند کے سامنے پیش کر کے انہیں مستقبل کی اس طرح کی ممکنہ غلطی سے مکمل اجتناب و احتراز کا پیغام دیا جانا بے حد ضروری ہے۔

امام احمد رضا قادری بریلیوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کی قائم کردہ جماعتِ رضاے مصطفیٰ بریلی شریف (تشکیل در ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء) نے شُدھی تحریک ۱۹۲۳ء کے مقابلے میں علاقہ آگرہ و میوات و راج پوتانہ میں اپنا وفد بھیج کر اس کا سیلاب روکا اور لاکھوں مسلمانوں کو مُرتد ہونے سے بچایا۔

جماعتِ رضاے مصطفیٰ بریلی کے رکن و مبلغ ابوالبرکات مولانا سید احمد قادری اُلواری شُثم لاہوری تحریر فرماتے ہیں:

”بِحَمْدِ اللّٰہ ہمارا وفد راج پُوت علاقوں میں سرگرم ہے۔ اشاعت و تبلیغ اسلام کی اہم مصروفیتوں میں اتنا وقت نہیں مل سکا کہ حالات کی اطلاع دی جاسکتی۔ اس لئے آج ایک عرصہ کے بعد اطلاع دی جا رہی ہے۔

حالات ایسے اضطراب انگیز ہیں کہ کوئی وقت فرصت و اطمینان کا نہیں ملتا۔ جہاں کام کیا جاتا ہے وہاں کے مہمات، شبانہ روز کی مصروفیت چاہتے ہیں۔

مزید برآں دَم بَدَم ہر طرف سے وحشت انگیز خبریں پہنچتی ہیں۔ آریہ لیکچرر جا بجا پھر رہے ہیں۔ انھوں نے یہاں کے راج پُوتوں میں ایک عجیب خلفشار پیدا کر دیا ہے۔“ (ص ۳۳ مفت روزہ دبدبہ سکندری، رام پور۔ بابت ۱۲ مارچ ۱۹۲۳ء)

طرح طرح کے مسائل اور قَلَّتِ وسائل کے ساتھ کام کی وسعت کا یہ حال تھا کہ مولانا سید ایوب علی رضوی بریلوی (وصال رمضان ۱۳۹۰ھ / نومبر ۱۹۷۰ء) لکھتے ہیں:

”ہمارا کام علاقہ ارتداد کے مختلف اضلاع میں ہے جن کی تعداد دس (۱۰) کے قریب ہے۔ بہت سی اسلامی جماعتیں ہمارے ساتھ شریک عمل ہیں اور ہماری جماعت (رضائے مصطفیٰ بریلی) مرکزی حیثیت سے ایک عمدہ نظام کے تحت مؤثر کام کر رہی ہے۔

ہماری جماعتوں کے تبلیغی مدارس کثیر التعداد ہیں اور بہت سے مبلغ مصروف عمل ہیں۔“

(ص ۱۹۔ روداد جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی۔ سال چہارم ۱۳۴۲ھ / ۲۴-۱۹۲۳ء)

جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کی آگرہ برانچ کے ناظم دفتر کی طرف سے اخبارات و رسائل میں یہ اعلان شائع ہوا:

”علاقہ ارتداد بہت وسیع ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں اب تک کسی جماعت کا کوئی مبلغ نہیں پہنچا ہے۔ اس لئے مزید مبلغوں کی سخت ضرورت ہے۔

اسلامی انجمنوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ:

تبلیغ اسلام کا کام کرنے کے لئے جلد از جلد مبلغین بھیجنے کا انتظام کریں۔ اور جو انجمنیں مبلغین کا خرچ نہ اٹھا سکیں اور ان کے پاس کام کرنے والے آدمی ہوں، ایسے آدمیوں کا بھیج دینا ضروری ہے۔

مبلغین، جماعت (رضائے مصطفیٰ) کے صدر دفتر آگرہ، محلہ رکاب گنج میں پہنچیں۔“

(ہفت روزہ دبدبہ سکندری، رام پور۔ شمارہ ۱۱ / جون ۱۹۲۳ء)

ممبر وفد جماعت رضائے مصطفیٰ حضرت مولانا حشمت علی لکھنوی ثم پبلی بھیتی (وصال ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۰ء) نے شُدھی تحریک یعنی فتنہ ارتداد کے خلاف جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کے میدان عمل میں آنے اور آگرہ کو اپنا صدر مقام بنا کر متاثرہ علاقوں میں تبلیغی سرگرمیوں کے

بالکل ابتدائی دور میں ہی تحریر فرمایا تھا کہ:

”جمعیۃ العلماء و خلافت کمیٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی عملی خدمت شروع نہیں کی گئی، باوجود یہ کہ ان جماعتوں کے پاس کافی روپیہ اور کثیر التعداد مبلغ اور کچرار بھی ہیں۔

اگر ان میں سے ایک جزو اس کام پر مامور کر دیا جاتا تو ان جماعتوں کی شان سے کچھ بعید نہ ہوتا۔ لیکن نہ معلوم یہ جماعتیں اس کام کو کیوں غیر ضروری سمجھتی ہیں؟ اور پانچ لاکھ مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ انہیں بے چین کیوں نہیں کرتا؟

مسلمانوں کی غفلت کب تک رہے گی؟ اور وہ اپنے دین پر ایسے زبردست حملے دیکھ کر بھی ہوش میں نہ آئیں گے؟ (ص ۴، دبدبہ سکندری، رام پور، مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۲۳ء۔ ص ۹۵۔ تحریک شُدھی اور علمائے اہل سنت، مؤلفہ محمد شہاب الدین رضوی، مطبوعہ رضا اکیڈمی، بمبئی۔ ۱۴۲۸ھ / ۲۰۰۷ء)

حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء) کی قائم کردہ تنظیم ”جماعت رضائے مصطفیٰ“ (تشکیل ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰ء) اور علمائے اہل سنت نے شُدھی تحریک کے مقابلے میں بڑا ہی گراں قدر راہروا ہم کردار ادا کیا۔ صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی، محدث اعظم ہند مولانا سید محمد اشرفی کچھوچھوی، جُتہ الاسلام مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلوی، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا قادری بریلوی، مولانا احمد مختار صدیقی میرٹھی، مولانا ابوالبرکات سید احمد آلوری ٹم لاہوری، شیر بیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی لکھنوی وغیرہم کی خدمات اور شُدھی مخالف تبلیغی مساعی ناقابل فراموش ہیں۔

شُدھی تحریک کے زہریلے جراثیم اور خطرناک مفاسد کے ازالہ کے سلسلے میں ملک انہ یعنی آگرہ و مقرر او بھرت پور و آلور وغیرہ میں جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کی مساعی جلیلہ کو حضرت سید شاہ ابوالقاسم اسماعیل حسن عرف شاہ جی میاں قادری برکاتی مارہروی (وصال صفر ۱۳۴۷ھ) کی خصوصی سرپرستی کے علاوہ اُس وقت (۱۹۲۳ء) کی دو عظیم المرتبت شخصیتوں

اور مقبول عوام و خواص بزرگوں (۱) امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری سیالکوٹی (وصال ۱۳۷۰ھ/۱۹۵۱ء) اور شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی کچھوچھوی (وصال ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء) کی مکمل روحانی و عملی تائید و حمایت اور سرپرستی حاصل تھی۔ جن کے وفود اور مبلغین نے جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ملکاتہ راجپوتوں کے علاقوں میں قریہ قریہ گھوم کر اور اپنی جان جو کھم میں ڈال کر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو ارتداد سے محفوظ رکھا اور ہزاروں وہ مسلمان جو ارتداد کا شکار ہو چکے تھے انہیں دوبارہ کلمہ پڑھا کر مشرف باسلام کیا۔

علمائے بدایوں میں مولانا عبدالمہاجد قادری بدایونی، مولانا عبدالحامد بدایونی اور مولانا عبدالصمد مقتدری بدایونی تحریک ارتداد کے خلاف میدانِ عمل میں سرگرم رہے اور تحفظ و دفاعِ اسلام کی مخلصانہ خدمت انجام دی۔

مُذہبی تحریک کے خلاف سینہ سپر ہونے والی اسلامی تنظیموں میں جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کے علاوہ جماعت اشرفیہ، کچھوچھو ضلع فیض آباد، وانجمن خدام الصوفیہ، علی پور سیدان ضلع سیالکوٹ، پنجاب، و مرکزی جمعیت تبلیغ اسلام اُنبالہ، پنجاب کے نام نمایاں ہیں۔

تفصیلات ۱۹۲۳ء و ۱۹۲۴ء کے رسائل و مجلات بالخصوص بدبہ سکندری، رام پور و علی گڑھ گزٹ و اشرفیہ کچھوچھو، والفقیہ امرتسر میں تاریخی ریکارڈ کے طور پر درج ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مستقل کتاب ”جماعت رضائے مصطفیٰ“ نیز ”تحریک شدھی اور علمائے اہل سنت“ مؤلفہ مولانا محمد شہاب الدین رضوی مطبوعہ رضا کیڈمی بمبئی کا مطالعہ کر کے اس وقت کے حالات و کوائف اور جماعت کی خدمات، ہر طرح کی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں مزید مطالعہ اور تحقیق و تنقیح کے بعد شائع کی جائیں تو ان کی اہمیت و افادیت دو چند ہو سکتی ہے۔

مُذہبی تحریک کے خلاف میدانِ عمل میں آنے کے بعد جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی (تشکیل دہر ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء) کا کچھ گجراتی اہل عقیدت اور مخلصین نے خاصا مالی تعاون کیا۔ اسی طرح اس جماعت کی مالی اعانت عالی جناب چودھری عبدالمجید، رئیس سہارو ضلع ایٹہ (صوبہ اتر پردیش۔ انڈیا) نے مخلصانہ طور پر کی اور دوسرے اہل ثروت مسلم رؤسا کو بھی

اس کی طرف متوجہ کیا۔

علی گڑھ کے شروانی رؤسا نے بڑھ چڑھ کر جماعت رضائے مصطفیٰ، بریلی کی طرف دستِ تعاون دراز کیا جن میں چند نمایاں نام یہ ہیں:

(۱) آئرئیل خان بہادر نواب سرمہ مل اللہ (چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

(۲) خان بہادر مولانا محمد خلیل الرحمن، رئیس اعظم و قلعہ دار قدیم بھیکم پور، علی گڑھ

(۳) مولانا عابد الرحمن خان بہادر، رئیس اعظم بوڑھانسی۔ علی گڑھ

(۴) حاجی محمد یوسف خان بہادر، رئیس بوڑھانسی۔ علی گڑھ

(۵) حاجی محمد صالح خان بہادر، رئیس بھیکم پور۔ علی گڑھ

(۶) نواب محمد عامر مصطفیٰ خان بہادر، رئیس کنکر والی کوٹھی، علی گڑھ۔

(۷) خان بہادر نواب محمد ابوبکر خاں، رئیس دادوں ضلع علی گڑھ۔

(۸) مولانا حاجی محمد جان خان بہادر، رئیس دادوں ضلع علی گڑھ۔

(ص ۱۱ ہفت روزہ بدبہ سکندری، رام پور، بابت ۱۱ جون ۱۹۲۳ء۔ رپورٹ از ناظم وفدِ

اسلام۔ جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی)

مولانا محمد احسان الحق نعیمی بہرائچی ان مالی معاونین جماعت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ملک کے رؤسا میں وہ پہلا ہاتھ جو حمایتِ اسلام کے لئے بڑھا اور جس نے ڈوبتے بھائیوں کو رطہ حیرت و ہلاکت سے نکالنے کے لئے اپنے زرو مال کی قربانی دی، وہ شروانی رؤسا کا ہاتھ ہے۔ ان رؤسا نے اپنی طرف سے ایک وفد شروانی علاقے میں کام کرنے کے لئے بھیجا جو ماہِ فروری ۱۹۲۳ء سے وفدِ اسلام (جماعت رضائے مصطفیٰ) کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔

جماعت رضائے مصطفیٰ اس کا کیا شکریہ ادا کر سکتی ہے کہ ان حضرات نے اپنے وفد کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا۔ جب کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو آج تک کسی چندہ کی اپیل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔

..... ہم اپنے ان محسن اور حامی اسلام رؤسا کے حق میں اس وقت اور سفر و حضر میں تہ

دل سے ترقی و کامیابی کی دُعا کرتے ہیں۔“ (ص ۱۱) ہفت روزہ دبدبہ سکندری، رام پور۔ بابت ۱۱ جون ۱۹۲۳ء)

مولانا حکیم محمد اسماعیل رضوی ممبر جماعت رضاے مصطفیٰ بریلی کے ایک دوست مولانا ضیاء الدین احمد صدیقی کو نواب مرثیہ اللہ نے وفدِ شروانی کا رپورٹر بنایا تھا۔ اپنی ایک رپورٹ میں مولانا ضیاء الدین احمد صدیقی لکھتے ہیں:

”جناب مولانا مولوی محمد مصطفیٰ رضا خاں صاحب بریلی کا یہ ایثار قابلِ اظہار ہے کہ آپ اپنا گھریا چھوڑے ہوئے مسلم راج پوت بھائیوں کی اصلاح کی خاطر آگرہ میں برابر رہے ہوئے ہیں۔“ (ص ۶) ہفت روزہ دبدبہ سکندری، رام پور۔ (صوبہ اتر پردیش۔ انڈیا۔) بابت ۱۰ دسمبر ۱۹۲۳ء)

مولانا حکیم محمد اسماعیل صدیقی رضوی وفدِ شروانی کے صدر تھے۔ اس وفد کو شروانی رؤسا کی مکمل مالی سرپرستی حاصل تھی۔ اس وفدِ شروانی کی تیاری و تشکیل میں چودھری عبدالحمید، رئیس سہاور ضلع ایٹھ (یوپی) کی کوشش کا رفرما تھی۔ اور یہی چودھری عبدالحمید تخلصین و معاونین جماعتِ رضاے مصطفیٰ بریلی میں پیش پیش اور نمایاں حیثیت و اہمیت کے حامل تھے۔ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے قدیم جہتین و معتقدین میں تھے۔

علمائے بداویوں و بریلی کے مرکز عقیدت مارہرہ مطہرہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ ابوالقاسم محمد اسماعیل حسن عرف شاہ جی میاں قادری برکاتی (وصال صفر ۱۳۳۷ھ) اپنے ضعف و پیری کے عالم میں جب کہ آپ کی حیاتِ مستعار کا آخری دور تھا، حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنؤی (وصال ۱۳۳۴ھ جنوری ۱۹۲۱ء) کے ایک عنایت نامہ کا جواب دیتے ہوئے آپ کے نام اپنے ایک داعیانہ و مخلصانہ مکتوب میں اس شہدگی تحریک اور اس کے اثرات و نتائجِ نیر و عوت و تبلیغ و تحفظ و دفاعِ اسلام کے بارے میں رقم طراز ہیں:

..... فقیر اس دینی مقصدِ اہم اور مذہبی فرضِ لازم میں اپنی حسبِ وسعت، دوسری ظاہری تدابیر سے بھی غافل نہیں، اور اپنے احباب و اصحاب کو اؤس کے لئے قولاً و عملاً ترغیب و تخریص دیتا اور ان کی امداد و اعانت میں حسبِ مقدرت ساعی ہے۔ اور ان شاء اللہ الکریم رہے گا۔

اُون میں سے بعض اہل خیر برسرِ موقع پہنچ کر اپنی حسبِ وسعت و ضرورت کا رتیار ہیں۔

مولیٰ تعالیٰ ان کی سعی کو کامیاب و مشکور فرمائے۔ آمین

آپ پر بھی ظاہر ہے کہ ہم عالمِ اسباب میں ہیں۔ جہاں توکل کے معنی تدبیر کر کے حوالہ بتدبیر کرنے کے ہیں۔ اور جہاں اب سے پہلے بھی قوتِ روحانی کے ساتھ جدوجہدِ جسمانی اور جذب و کششِ باطنی کے ساتھ سعی و تدبیرِ ظاہری ممد و معاون رہی ہے اور اس اشتراکِ عمل کی ضرورت اس وقت زمانہ کی مقتضیات اور اپنی بد اعمالیوں، عصیاں پناہیوں کے ہاتھوں، قوتِ روحانی و کششِ باطنی کے روز بروز کمزور بلکہ قریب بزوال لگی ہوتے جانے سے، اور بڑھ گئی ہے۔ اور اسبابِ ظاہری کے ساتھ لینے کے لئے پہلے قدم پر بڑی ضرورت آ کر روپیہ کی پڑتی ہے۔ حدِّ ام دین کے لئے عیش و راحت کے سامان مہیا کرنے کو نہیں۔ اُون میں جو سچے دین کے خادم اور اپنے اسلافِ کرام اور مشائخِ عظام کے سچے اخلاف ہیں، اُونہیں تو اپنے اکابر و اسلاف کی طرح اب بھی ہر طرح کی جسمانی تنگی و ترشی برداشت کر کے خدمتِ دین ادا کرنے کے لئے آپ ان شاء اللہ الکریم جَلَّ مَجْدُہ آمادہ پائیں گے۔ بلکہ اس کی ضرورت خود دین کی خدمت اور اُون بھائیوں کی حفاظت کے لئے ہے جن پر اُفتدائے دین نے اپنے دام بچھائے ہیں۔

ایسی حالت میں کیا یہ فقیر اس بارہ میں آپ سے اسلام و مسلمین کی اعانت کے لئے کچھ امید کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی اپنے پاس سے نہ بھی سہی بلکہ اس طرح سے کہ آپ:

اتحادِ دیانِ ہندو کو، جنہوں نے خدا اور رسول جَلَّ و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صریح ارشادات کو دیدہ و دانستہ پیٹھ دے کر اتحادِ اتحاد کا شور مچا کر اور ہندو غلامی اور مُشرک پرستی کے جوش میں اسلام و ایمان و حدیث و قرآن، ہندو اور ان کے طاغوتِ اعظم (الہیم) مَر دود پر بھینٹ چڑھا کر آج ہندوؤں کو یہ جرأت بڑھائی کہ اُونہوں نے غریب بے یار و مددگار مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم و جبر و زبردستی توڑنے کے بعد کھلم کھلا بے دھڑک مسلح ہو کر زور و زرقی قوت سے اُونہیں دین سے برگشتہ کرنا اور اپنے اتحادی پس رَووں کے خوابِ اتحاد کی، مسلمانوں کو ہندو بنا کر تعبیر دینا شروع کر دی۔

تو کہنا یہ ہے کہ:

کیا آپ ان اتحادیوں میں اپنے بڑھے ہوئے اثر و رسوخ سے کام لے کر اُون کے ایک

قائدِ اعظم ہونے کی حیثیت سے اُن پر یہ زور دیں گے کہ وہ کم از کم اُسی مال و زر کو جو اُنہوں نے خود مسلمانوں ہی سے حمایت و حفاظتِ اسلام و مسلمین ہی کا نام لے کر اکٹھا کیا ہے، خُدا ام دین کی خدمتِ دین و حفاظتِ مسلمین کے مقصدِ صحیح میں صرف کرنے کے لئے دے دیں تاکہ اُس سے اسبابِ ظاہری کا سرانجام ہو کر اربابِ باطن کی قوتِ روحانی و جذبِ باطنی کی مدد اور عون و نصرتِ الہی کی حمایت سے ان شاء اللہ العزیز یہ اہم دینی فہم بہ کامیابی و خوش اسلوبی تمام انجام کو پہنچے؟

اور اب کہ اس نامور اور پافسادِ اتحاد کا نتیجہ بے دینی و ارتداد اور مشرکینِ ہندو کا مسلمانوں پر جبر و استبداد جس پر علمائے دین و اربابِ بصیرت و یقین نے پہلے ہی دن متنبہ کر دیا تھا، آج خود دلِ دادگانِ اتحاد کو بھی اُس سے انکار کرتے نہیں بن پڑ رہا ہے۔

کیا ایسی حالت میں یہ فقیر آپ سے توقع کر سکتا ہے کہ:

جس طرح آپ نے اس نامور اتحادِ یک اتحاد کی نشوونما، اس کی ترقی و فروغ میں اسے حفاظت و بہتری اسلام و مسلمین کا بہت بڑا ذریعہ بنا کر ہر طرح ہمہ تن سعی و کوشش کی، آج اسی طرح نہایت صفائی اور پوری کوشش سے اس ناپاک اتحاد کی خباثت اور دین و مسلمین کے لئے اس کی سخت تباہ کن و مضر حیثیت مسلمانوں کے دل نشیں کر کے کچھ تلافیِ مافات بلکہ تعمیرِ ماضد م پر توجہ فرمائیں گے؟

اور اب کہ ہندو علانیہ اور خود آپ کے ہی شرکائے کار و معتمدین کے بقول:

”جُتھے بندی کر کے بہ جبر و زبردستی مسلمانوں کو مُرتد بنانے میں سرگرم ہیں۔“

سورہٴ ممتحنہ کی آیہ کریمہ سے غلط و بے محل استدلال کی، برائے گفت آڑ نہ پکڑیں گے؟

یارب! یہ مخلصانہ دین دارانہ معروضات سماعِ قبول پائیں۔

فقیر اسماعیل حسن عفی عنہ قادری برکاتی۔ خادمِ آستانہ برکاتیہ۔

یک شنبہ ۶ شعبان المکرم ۱۳۴۱ھ۔ از خانقاہ برکاتیہ، مارہرہ۔ ضلع ایٹہ۔

(ص ۲ تا ص ۴۷۔ مفاوضات طیبہ (۱۳۵۴ھ) مُرتبہ سید شاہ اولادِ رسول محمد میاں

قادری برکاتی۔ دارالاشاعت برکاتی۔ خانقاہ برکاتیہ، مارہرہ۔ ضلع ایٹہ۔ (یوپی۔ انڈیا)

معلوم نہیں کہ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے اس اہم مخلصانہ مکتوب کا کچھ جواب

دیا کہ نہیں؟ اور اس کا بھی کچھ علم نہیں کہ شُدھی تحریک یعنی تحریکِ ارتدادِ مسلمین کی روک تھام کے لئے خود انہوں نے کوئی قدم اٹھایا کہ نہیں؟ اور اپنے انصار و معاونین کو اس اہم اور ضروری خدمتِ اسلام و مسلمین کی طرف کچھ متوجہ کیا یا نہیں؟

مولانا شاہ محمد فخرالہ آبادی (دائرہ شاہ اجل، الہ آباد) کے ایک عنایت نامہ بسلسلہٴ تبلیغ و اشاعت و خدمت و حفاظتِ اسلام و مسلمین، اپنے جوابی مکتوب (۲۲/رجب ۱۳۴۱ھ/ ۱۹۲۳ء) میں حضرت سید شاہ ابوالقاسم اسماعیل حسن قادری برکاتی مارہروی (وصال صفر ۱۳۴۷ھ) تحریر فرماتے ہیں:

.....فقیر اگرچہ اپنی بے بضاعتی علمی و عملی سے اس اہم فرضِ دینی کی کما حقہٴ بجا آوری کے قابل نہیں، پھر بھی کم از کم اُن خُدامِ دین کی اُن مساعی جمیلہ دینیہ میں بیش از بیش و جلد از جلد کامیابی کی دلی دُعا سے غافل نہیں۔

اور اشاعتِ دین و حفاظتِ اسلام و مسلمین میں خُدامِ دین کی بقدرِ قدرت جس طرح بھی امداد و اعانت بن پڑے او سے علماً و عملاً فرض و لازم جانتا ہے۔

اور اگر اس مقصد کے لئے مسلمانوں کی مساعی کسی صورتِ اجتماعی حلقہ و دائرہ کے نظام میں لائے جانے کی داعی ہوں تو اُس میں بھی شرکت میں کوئی مضائقہ نہیں دیکھتا، جب کہ اس حلقہ و دائرہ کی تحدیدِ خالص مذہبِ مہذبِ اہلِ سُنّت و جماعت کے اتباعِ کامل کے مطابق ہو۔ اور اغیارِ مُبتدعین و مُرتدین و کفار اوس میں کسی طرف سے کسی طرح کا دخل و اقتدار نہ پاسکیں۔

جس خاص خطرہٴ ارتداد کے اُسداد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، غالباً آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جماعتِ مبارکہ رضائے مصطفیٰ (علیہ افضلُ الصلوٰۃ و التَّسْلیم) بریلی نے ارتداد کے اُسداد میں اپنی مساعی عرصہ سے جاری کر رکھی ہیں۔ اُس وقت سے جب کہ ہندوستان کی دوسری بہت سی دعویدارانِ حمایت و حفاظتِ اسلام انجمنیں باوجود اپنی مال داری و فارغِ البالی کے اس فتنہٴ عظیمہ کی طرف سے بے پروا بیٹھی ہوئی تھیں۔

اس غریب سنی جماعت نے باوجود اپنی بے حد کمزور مالی حالت اور دوسری گونا گوں مزاحمتوں کے، محض متوکلانہ خدمتِ دین کے جوش میں اس فرضِ دینی کی بجا آوری شروع

کردی ہے۔ اور بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَبِعَوْنِهِ جَلَّ مَجْدُهُ اس کی مساعی جمیلہ بار آور بھی ہو رہی ہیں۔

فقیر بھی اس جماعت کا اوس کی مساعی دینیہ میں بیش از بیش و جلد از جلد کامیابی تام کے لئے اپنی حسب استطاعت ساعی اور دُعا گو ہے۔

اور اگر کسی اور خالص سنی جماعت کی طرف سے اس سلسلہ میں اپنی خدمات مذہبِ مہذبِ اہل سنت و جماعت کی حُدود میں جاری کرنے کا علمِ اطمینانی بہم پہنچے گا تو اوس کی بھی حسب استطاعت امداد و اعانت سے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْعَزِيزُ دَرِغ نہ ہوگا۔

اس سلسلہ میں اس قدر اور گوش گذار کرنا چاہتا ہوں کہ:

اس فتنہ ارتداد کا انسداد اپنی اہمیت اور اُغدے دین کی زور و زرق کی قوت اور زمانہ کی حالت کا لحاظ رکھتے ہوئے جس قدر مصارف چاہتا ہے اوس کا اندازہ غالباً آپ کو بھی ہوگا۔ اور مشائخ و مجاہدہ نشین حضرات جنہیں آپ نے اپنی اس تحریر کا مخاطب خاص بنایا ہے اون سب کے سب نہیں تو اکثر و بیشتر کی مالی حالت جیسی کچھ ہے، وہ غالباً آپ سے بھی غمی نہ ہوگی۔ ایسی حالت میں فقیر کا یہ عرض کرنا بے جا نہ ہوگا کہ:

آپ نام نہاد جماعتِ احرار کو جس نے اتحاد و اتحاد کا غلّ مچا کر ہندوؤں کو اپنی دیرینہ خباثت کے اس طرح سے اظہار کی جرأت بڑھائی۔ اور انھوں نے مسلمانوں کو ہندو بنا کر اوس نام نہاد اتحاد کو عملی صورت دینے کی کوششیں کیں۔

اور وہی شرّ دھاند آریہ جسے انھیں نام نہاد احرار نے خدا و رسول جَلَّ و عَلا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے صریح فرامین کو مُشرک پرستی کے اندھا دھند میں دیدہ و دانستہ پیٹھ دے کر مسلمانوں کا واعظ و ہادی بنا کر جامع مسجد دہلی کے مکبر پر مہند رسول صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم پر جمایا تھا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ اپنی اوس زبانی ہمدردی کے مکاری کے جامہ کو اتار پھینک کر خود آپ کے بقول بھی کھل کر اس (مسلمانوں کو مُرتد ہندو بنانے اور اس طرح واقعی طور پر ہندوؤں سے متحد کرنے کے) کام میں مصروف ہو گیا۔

تو عرض یہ ہے کہ آپ نام نہاد جماعتِ احرار کو خود اسی کے ہی اوٹھائے ہوئے۔ اس مہلکہ عظیمہ کے انسداد کی طرف توجہ دلائیے۔

یہ نام نہاد جماعتِ احرار بزعم خود حمایتِ اسلام و حفاظتِ مسلمین کی واحد ٹھیکہ دار ہونے کے ساتھ ہی مال دار بھی ہے۔ اور آپ کا اس جماعت میں دخل و اثر بھی ہے۔

اگر اس وقت یہ جماعت اس فتنہ کے انسداد میں اوس مال سے جو اوس نے مسلمانوں سے حمایتِ اسلام و حفاظتِ مسلمین ہی کا نام لے کر اکٹھا کیا ہے، مسلمانوں کی اعانت کر دے تو اوس سے تبلیغ و حفاظتِ دین کے ضروری و ظاہری لوازم و ضروریات کی فراہمی میں حُذامِ دین کو ایک معقول حد تک اعانت ملے گی۔

اور اگر بکرام و صوفیہ عظام کے سچے اخلاف کو بھی اپنی باطنی و روحانی قوتِ علمی و عملی سے مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی خدمت انجام دینے میں جو اون کا اصل کام ہے، تیار پائیں گے۔ جس کے لئے اپنی طرف سے وہ ہر وقت تیار ہیں۔

الفقیر اسماعیل حسن القادری البرکاتی الاحمدی غفری عنہ۔ از کوٹھی نواب سردار نواز جنگ پوسٹ ماسٹر جنرل۔ حیدرآباد دکن ۲۲/رجب المرجب ۱۳۴۱ھ۔

(ص ۶۹ تا ص ۷۲۔ ”مفاوضات طیبہ“ (۱۳۵۴ھ) دارُ الاشاعت برکاتی، خانقاہ برکاتیہ۔ مارہرہ مطہرہ ضلع ایٹہ۔ (یوپی۔ انڈیا)

بہر حال! ماہنامہ اشرفی، کچھوچھ شریف (ضلع فیض آباد۔ صوبہ اتر پردیش) کی ایک نہایت اہم تجزیاتی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں:

”مشرکین ہند کی یہ نگاہ سرسری طور پر نہ تھی بلکہ گہری تھی۔ مگر وہ قدرت کے فیصلے اور آنے والے واقعات سے بے خبر تھے۔ چنانچہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ خلافت کے حقیقی غم خوار اور اسلامی دفاعی قوت کی سچی جاں نثار فوج اور نو جوان مسلمانوں کا واقعی لشکر جس کا دوسرا نام ”جماعتِ رضاے مصطفیٰ بریلی“ ہے اور جس کو عرصہ سے دنیا ضلالت شکن اور ارتداد شکن کا خطاب دے چکی ہے، وہ لشکر ظفر پیکر لے کر غازی اعظم کی فاتحانہ شوکت دیکھ کر ادھر سے مطمئن ہو کر ملک کانہ کے میدانِ جہاد پر ٹوٹ پڑا ہے اور پنجاب و ممالکِ متحدہ سے اس وقت تک بارہ (۱۲) ملک اس کے لئے پہنچ چکی ہے۔ جن کے مقابل قدیم ارتداد پسندوں سے بھی ”مشرکین ہند“ کو کوئی مُعتد بہ نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔

رؤسا بھی اب غافل نہیں جیسا کہ جماعتِ مبارکہ (رضائے مصطفیٰ بریلی) کی رپورٹ

سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی گڑھ کے شیعروانی رؤسا نے جن میں ”اشرفی“ کے سرپرست عالی جناب خان بہادر نواب محمد ابوبکر خاں صاحب رئیس دادوں (علی گڑھ) بھی شامل ہیں، اسلام کے لئے کمر بستہ اور تیار ہو چکے ہیں۔

اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے حقیقی سردار مشائخ کرام اپنی اپنی خانقاہوں سے نکل پڑے اور ان کی کمر سنی اور ضعیف العمری نے ان کو خدمت اسلام سے باز نہیں رکھا۔“ (ماہنامہ اشرفی، کچھوچھو مقدسہ، شمارہ ذوالحجہ ۱۳۴۱ھ / اگست ۱۹۲۳ء)

صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی کے زیر اہتمام منعقدہ سنی کانفرنس مراد آباد ۱۹۲۵ء کو خطاب کرتے ہوئے جتھے الاسلام مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۹۴۳ء۔ خلف اکبر امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی) نے شیعہ تحریک کے پیدا کردہ خطرات کا تجزیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ:

”موجودہ زمانہ میں ہم سایہ قوم نے مسلم آزاری کی جو پیہم کوشش جاری کر رکھی ہے، ان میں شیعہ تحریک کا فتنہ سب سے اہم ہے۔

شیعہ مسلمانوں کو مُرتد بنانے اور مُشرک بنانے کا کام ہے۔ معاذ اللہ۔

جس کے لئے ہندو دوبرس سے۔ سا لہا سال کی منظم کوششوں اور تیاریوں کے بعد۔ پوری قوت کے ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں۔

ہر طبقہ کے ہندو اس میں سرگرم ہیں۔ والیان ریاست اور راجگان ان سبھاؤں میں شرکت کرتے ہیں۔ مدتوں کی پُر اطمینان کوششوں سے، وہ ہندوستان بھر میں ایک نظم قائم کر چکے ہیں۔ گاؤں گاؤں سبھائیں قائم ہیں۔ ان کے کثیر العدد مُناظرین ملک بھر میں دورے کرتے پھرتے ہیں۔ جابجا مسلمانوں کو چھیڑنا، ان کو پریشان کرنا، جاہلوں اور دیہاتیوں کو بہکانا، شاہان اسلام اور بزرگان دین کی شان میں گالیاں دینا، گستاخیاں کرنا، اسلام کی توہین کے ٹریکٹ چھاپنا اور ان میں پروردگار عالم تک کو گالیاں دینا، یہ ان کا شیوہ ہے۔

طبع اور دباؤ سے مسلمانوں کو مُرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی ان کے دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے۔

بہت سے نادار اور جاہل مسلمان ان کے دام فریب میں پھنس کر اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے تبلیغ و حفاظت اسلام کا مسئلہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اب تک تو شدھی کی کوششیں راجپوتانہ ہی میں تھیں لیکن اب انھوں نے اپنا میدان عمل وسیع کر دیا اور تمام ہندوستان میں جہاں موقع ملتا ہے، ہاتھ مارتے ہیں۔ قوموں کی قومی ان کے دستبرد سے تباہ ہو رہی ہیں۔

داعیان اسلام پر الزام لگانے والے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ: انھوں نے اپنے مذہب یا فرقہ کی تبلیغ کے لئے کیا کیا ذرائع اپنائے؟ جب کہ مسلمہ حقیقت ہے کہ:

اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے اور داعیان اسلام نے ظلم و جبر یا زور و لالچ کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ حقانیت و صداقت کی بنیاد پر اسلام کی تبلیغ کی۔“ الخ۔

(ص ۱۳۔ خطبہ صدارت جمعیت عالیہ اسلامیہ، مراد آباد۔ از جتھے الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی۔ مطبع اہل سنت بریلی ۱۹۲۵ء)

محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی کچھوچھوی (وصال رجب ۱۳۸۱ھ / ۱۹۶۱ء) نے تحریک ارتداد کے خلاف عملی طور پر حصہ لیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”مؤرخہ ۲۳/۲ ذوالحجہ ۱۳۴۱ھ مطابق ۱۷ اگست ۱۹۲۳ء کو میں طلبیدہ فرنگی محل لکھنؤ گیا اور وہاں سے آگرہ روانہ ہوا تاکہ مبلغین اسلام کی مساعی جمیلہ کو مشاہدہ کروں۔“ (ماہنامہ اشرفی، کچھوچھو مقدسہ، ذوالحجہ ۱۳۴۱ھ / اگست ۱۹۲۳ء)

اپنے ایک خطبہ صدارت در کانفرنس عید گاہ بھڑوچ، گجرات منعقدہ ۱۸/۱۹/۲۰ نومبر ۱۹۵۷ء میں محدث اعظم ہند فرماتے ہیں:

”اس ادارہ کو سب سے پہلے ملکانہ کی اس تحریک شدھی سے مقابلہ کرنا پڑا جو تحریک، ننگی تلوار کے سایہ اور سرمایہ سے شروع ہوئی تھی اور جس کے دفاع کے لئے کسی اقدام میں جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ بدیسی حکومت کی پالیسی افتراق پیدا کرنے کی ہوا دے رہی تھی۔ اور ملک کے تمام ادارے خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئے تھے۔

اس وقت ”جماعت رضائے مصطفیٰ“ رضائے مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

حاصل کرنے کے لئے خطرات سے بے پروا ہو کر جان کی بازی لگا کر سر بکف میدان میں کود پڑی۔ اور جماعت کی شان دار کامیابیوں کو دیکھ کر اوروں میں بھی جرأت ہوئی۔ اور چندہ خوروں نے بھی خون لگا کر شہیدوں میں داخل ہونے کی کوشش کی۔

مگر ملک نہ کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ اور اس وقت کے حکومتی دفاتر گواہ ہیں کہ ”جماعت رضائے مصطفیٰ“ نے تحریک (شدھی) کو ایسی فاش شکست دی کہ جو بچھڑ چکے تھے، آ کے گلے ملے۔ اور جو بچھڑنے کے قریب تھے وہ باز رہے۔ اور اس سعی کے کے نتیجے میں جو قطعی بیگانے تھے ان کی بڑی تعداد کے افراد اپنے یگانے ہو گئے اور میدان میں صرف ”جماعت رضائے مصطفیٰ“ کا جھنڈا لہر اٹا رہا۔ مدارس قائم کیے گئے۔ اور ملک نہ کا ذرہ ذرہ خلاوتِ ایمان حاصل کرنے لگا۔“ (ماہنامہ سنی، لکھنؤ۔ بابت جمادی الآخرہ ۱۳۷۷ھ تا ۱۳۷۸ھ)

جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کو اپنی دعوتی و تبلیغی مہم کے ابتدائی مراحل میں حاصل ہونے والی کامیابی پر روحانی و قلبی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مولانا حشمت علی لکھنوی ٹم پبلی بھیتی (وصال ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء) تحریر فرماتے ہیں:

”راجپوت علاقہ کے خزاں دیدہ چمنستان میں پھر اسلامی ہوائیں چلنے لگیں۔ پھر بادِ بہاری نے اپنے فیضانِ کرم سے توجہ فرمائی۔ پھر مُردہ زمین میں جان پڑنے کی امید پیدا ہوئی۔ پھر مسلمانوں کی، پنچہ، اغیار میں پھنسی ہوئی نسلوں کی آزادی کے اسباب مہیا ہوئے۔ پھر اسلامی سمندر میں موجیں اٹھیں۔ پھر اندھیری رات میں صبحِ درخشاں کے آثار نمودار ہوئے۔ فَلِلّٰہِ الْحَمْد۔

ایک وہ دن تھا کہ ہمارا وفد اس علاقہ میں پہنچا اور اس نے وہ جگہوں کن مناظر دیکھے جن کے تصور سے دل کا نپتا ہے۔ مسلمانوں کی نسلیں، مسلمانوں کے لختِ جگر، کفری رسوم میں مبتلا، ہندوؤں کی سی معاشرت، ہندوؤں کی سی صورت، اس پر طرہ یہ کہ ہندوؤں پدیشک، ان میں دورے کر رہے ہیں۔

ان کی اصلاح کے لئے مدتوں کی لگاتار ان تھک کوششیں درکار ہیں۔ ان کو مانوس کرنا اور اپنی باتیں سنانے کے لئے راضی کر لینا بڑی بات تھی۔ مگر فضلِ الہی شامل حال تھا کہ ہمارے خیال میں یہ بات آئی کہ ہم موضع سلطان پورہ (آگرہ) کے، راجپوتوں میں سے بااثر

حضرات کو اپنے ساتھ لے لیں۔ جن سے علاوہ برادری کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقاتِ قرابت و رشتہ داری بھی ہیں۔

ہماری یہ تدبیر کارآمد ثابت ہوئی اور بہت تھوڑے عرصہ میں ہم کو یہ بات میسر آئی کہ اس موضع (کھڑوائی۔ آگرہ) کے لوگوں کی نفرتیں دور ہو گئیں۔ وہ ہم سے مانوس ہو گئے اور ہماری مجلسوں میں آنے لگے۔“

(ہفت روزہ دبدبہ سکندری۔ رام پور۔ بابت ۲۶ فروری ۱۹۲۳ء)
اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت کے مشہور لیڈروں سے تحریری اپیل کی گئی کہ:

”ہم اُمّ الاُخراہ والدہ علی برادران و اُمّ الاُخراہ مولانا آزاد، وحکیم (اجمل خاں)، وڈاکٹر انصاری و دیگر برادرانِ حُریت سے اپیل کرتے ہیں کہ:

وہ اپنی حُریت نوازی کا ثبوت پہنچائیں اور ہندو نوازی کے دام سے آزادی حاصل کر کے ہندو خطرہ کے دفاع میں ہماری لیڈری کریں۔“ (پندرہ روزہ درویش۔ دہلی۔ یکم ستمبر ۱۹۲۳ء)

”افسوس ہے کہ خلافت کمیٹی کے اراکین ”ہندو مسلم اتحاد“ کے لئے اس فتنہ کے انسداد میں عام مسلمانوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کرتے ہیں۔“ (ماہنامہ ”پیر بھائی“۔ دہلی۔ رمضان ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۳ء)

”ہندو خطرہ“ کے عنوان سے لکھے گئے ایک مضمون کا خاص حصہ یہ ہے:

”خلافت کمیٹی نے جس کے اربابِ حل و عقد نے ہمیشہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ ”جمعیت خالص مذہبی جماعت ہے“ ارداد کے انسداد سے بہ حیثیت ایک جماعت کے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔

ہم نہیں سمجھتے کہ ایک خالص مذہبی جماعت کے لئے ایک خاص اہم ترین مسئلہ سے علیحدگی کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟

اور اس علیحدگی کی صورت میں اس کو خالص مذہبی یا کم از کم اسلامی جماعت کہلانے کا حق کیوں کر حاصل رہ سکتا ہے؟۔ (پندرہ روزہ درویش۔ دہلی۔ یکم ستمبر ۱۹۲۳ء)

ڈاکٹر ایچ، بی، خان شدھی تحریک کا تاریخی جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مگر یہ فتنہ اُس وقت (۱۹۰۹) زیادہ زور نہیں پکڑ سکا تھا۔ البتہ ۱۹۲۲ء کے آخر میں اس فتنہ نے باقاعدہ ایک ملک گیر مہم کی شکل اختیار کر لی تھی اور ایسی صورت میں اہل اسلام پر عموماً اور علمائے کرام پر خصوصاً یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اس فتنے کا سد باب کریں۔

اس صورتِ حال کا مقابلہ کرنے کے لئے ”جماعتِ مبارکہ رضائے مصطفیٰ بریلی“ نے سب سے پہلے، علمائے کرام کو فروانہ کیا۔ جو دس (۱۰) ارکان پر مشتمل تھا۔

یہ وفد اُن علاقوں میں گیا جہاں نو مسلم راج پوت آباد تھے۔ ان مقامات پر ہی ہندو مہاسیہا اور سُوامی شردھانند کے پرچار (مبلغ) سرگرم عمل تھے۔

یہ وفد جنوری ۱۹۲۳ء میں سب سے پہلے میرٹھ کے علاقوں میں گیا۔ ان علاقوں میں چار لاکھ افراد کے گمراہ ہونے کا خطرہ درپیش تھا۔ اس وفد نے گمراہ ہونے والے افراد کو وعظ و تلقین کے ذریعہ دعوتِ اسلام دے کر دوبارہ نظامِ اسلام کی طرف رجوع کرنے کے لئے آمادہ کیا۔“ الخ۔ علی گڑھ گزٹ۔ ۵ فروری ۱۹۲۳ء۔

(ص ۲۶۴ و ۲۶۵۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں علمائے کرام کا کردار۔ از ڈاکٹر ایچ، بی، خان۔ مطبوعہ قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ۱۹۸۵ء)

ڈاکٹر ایچ، بی، خان مزید لکھتے ہیں:

..... مولانا محمد علی جوہر نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی بھی نہیں کی جو تبلیغ اور تنظیم میں نمایاں حصہ لیتے رہے۔ بلکہ اس کے برعکس ان کی مخالفت کی۔

ان تمام وجوہات کی بنا پر مولانا محمد علی اپنے ہم مذہبوں کی ہر دل عزیزی اور مقبولیتِ عامہ سے کسی حد تک محروم ہو گئے۔“ افاداتِ محمد علی۔ ص ۱۵۲ و ۱۵۳۔ بحوالہ ہمدرد۔ ۲۹ تا ۲۷ دسمبر ۱۹۲۷ء۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے تو شدھی اور سنگٹھن کی تحریکات کو جائز قرار دیتے ہوئے کسی حد تک ان کی ہمت افزائی کی۔ تہرکاتِ آزاد۔ ص ۲۰۸۔ از غلام رسول مہر۔ مطبوعہ لاہور۔

مولانا محمد علی اور دیگر مسلم زعماء اس بات کے متنبی تھے کہ جس طرح ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی فرقہ وارانہ ذہنیت پر ان کی دل شکنی کی ہے، اسی طرح ہندو زعماء کا بھی یہ فرض ہے

کہ وہ بھی اپنے ہم مذہبوں کی فرقہ وارانہ ذہنیت اور ان کے اعمال و افعال کی مذمت کریں جس کی بنا پر دونوں قوموں کے مابین منافرت اور نفرت پیدا ہوئی۔ لیکن ہندو قوم پرست لیڈروں نے فرقہ پرست ہندوؤں کی تحریکات اور ان کی دل آزار کتب کی اشاعت پر کسی قسم کی بھی مذمت نہیں کی اور نہ ہی ان کی ہمت شکنی کی۔“ الخ۔ (ص ۲۷۵۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں علمائے کرام کا کردار۔ از ڈاکٹر ایچ، بی، خان۔ مطبوعہ اسلام آباد، پاکستان۔ ۱۹۸۵ء)

بہت سے وطنیت پرست زعماء و قائدین اور علمائے جمعیۃ العلمائے اپنی عاقبت نا اندیشی کی وجہ سے حد سے تجاوز ہو کر ”ہندو مسلم اتحاد“ جسے مشرک نوازی سے تعبیر کیا جانا چاہیے، اس کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا اور اس نعرہ کے سہارے ”ادغام و انضمام“ کی ایسی لہر چل پڑی جس پر بڑی مشکل سے قابو پایا جاسکا۔

امروہہ (مراد آباد) کے سہ روزہ اجلاسِ جمعیۃ العلماء ہند (مؤرخہ ۳ تا ۵ مئی ۱۹۳۰ء) میں کئی کانگریس نواز تجاویز پاس ہوئیں۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد عمر نعیمی مراد آبادی (وصال ۱۳۸۵ھ/ ۱۹۶۶ء) تلمیذِ صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (وصال ۱۳۶۷ھ/ ۱۹۴۸ء) اس اجلاس کی قراردادِ تعاونِ کانگریس بسلسلہ ”سول نافرمانی“ وغیرہ پر تنقید کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”اربابِ جمعیۃ نے ہندوؤں کے ساتھ وداد و محبت کو قائم رکھا۔ اور نہ ارتداد کا سیلاب روکا، نہ شردھانند کو اسلام سوز حرکات سے باز رکھا، نہ ہندوؤں کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی، نہ خلافتِ کمیٹی کے زمانے میں جب مسلمان قُشتے لگاتے تھے، بتوں کی نقاب کشائی کے لئے جاتے تھے، ہولی میں گلال ملتے اور رنگ کھیلتے تھے، اس وقت کوئی حکم اسلام کا انہیں سنایا۔

بلکہ اس کے علی الرغم جب غازی عبدالرشید نے شردھانند کو قتل کیا تو اس غازی کو جنت کی خوشبو سے محروم گردانا۔“ (ص: ۲۷۵ و ۲۸، ماہنامہ السَّوَادُ الْعَظِیم، مراد آباد، شمارہ، ذوالقعدہ، ۱۳۳۸ھ)

مولانا حسین احمد مدنی (متوفی ۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۷ء) اور ان کے ہم خیال و ہم نوا علمائے دیوبند کھلے بندوں یہ اعلان کرتے تھے کہ ”قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔“

مولانا حسین احمد مدنی (شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند) کے ہاتھوں میں اس نظریہ قومیت کا پرچم تھا۔ اور ان کے پیچھے جمعیۃ علماء ہند کا قافلہ رواں دواں تھا۔ اور آج بھی ان کے وارث علماء سیاسی حلقوں میں ”قوم پرست“ اور ”نیشنلسٹ علماء“ ہی کہے اور سمجھے جاتے ہیں۔

یہاں یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ اُمتِ اجابت اور مِلّتِ اسلامیہ کا خمیر دین اسلام ہے جو اس کا اصل سرمایہ و امتیاز و شناخت ہے۔ جب کہ قومیت، جغرافیائی وحدت، یا نسبی و نسلی یگانگت سے عبارت ہے۔ دین کے شخص اور اُمت و مِلّت کے تحفظ کو اسلام ہر حال میں فوقیت اور ترجیح دیتا ہے۔ دیگر امور و معاملات کی حیثیت محض ثانوی ہے۔ قومیت متحدہ کے نام پر مسلم شخص کا جذبہ سرِ دگر کے ہندو مسلم ادغام و انضمام کی راہ ہموار کرنا مسلمانان ہند کے لئے نہ پہلے قابل قبول تھا نہ اس وقت ہے اور نہ آئندہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔

مسلم مخالف قومی و فکری رجحان کی تردید کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے اُسی وقت کہا تھا کہ:

عجم ہُوز نداند رُموزِ دیں ورنہ
 ز دیوبند حسین احمد ایں چہ بواجبی ست
 سرود بر سرِ منبر کہ ”مِلّت از وطن ست“
 چہ بے خبر ز مقامِ محمدِ عربی ست
 بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
 وگر باو نہ رسیدی، تمام بولہبی ست

☆☆☆

ندانی نکتہ دینِ عرب را
 کہ گوئی صبحِ روشن تیرہ شب را
 اگر قوم از وطن بودے محمد
 ندا دے دعوتِ دیں بولہب را

☆☆☆

حق را بفریبد کہ نبی را بفریبد
 آں شیخ کہ خود را مدّتی می خواند

☆☆☆

اپنی مِلّت کو قیاس اقوامِ مغرب پہ نہ کر
 خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی
 ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار
 قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
 دامنِ دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟
 اور جمعیت ہوئی رخصت تو مِلّت بھی گئی

علماء دیوبند کی اکثریتی رائے کے برعکس مولانا شبیر احمد عثمانی سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، گجرات، و صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند (متوفی ۱۳۶۹ھ/۱۹۴۹ء) اس نظریہ وطنیت جس سے اسلام و ایمان پہ حرف آئے، اس کے خلاف اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”ہمارے لئے سب سے پہلے ایک اسلامی وحدت و مرکزیت پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بدوں کسی نام نہاد قومیت متحدہ کے تیز دھارے میں گھاس کے تنکوں کی طرح اپنے آپ کو ڈال دینا خودکشی کے مترادف ہے۔

مسلمان دوسری قوموں سے صلح کر سکتے ہیں۔ عہد و پیمان کر سکتے ہیں۔ بہت سے امور میں تعاون اور اشتراکِ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی مستقل ہستی کو دوسروں میں مدغم نہیں کر سکتے۔“ (ص ۲۳۔ ماہنامہ طلوع اسلام، دہلی۔ اکتوبر ۱۹۳۹ء)

☆☆☆☆

تحفظ و دفاعِ اسلام کی تاریخ میں

جماعتِ رضاے مصطفیٰ کی گراں قدر خدمات کا روشن باب

ازمُحَدِّثِ اعْظَمِ مولانا سید محمد اشرفی جیلانی کچھوچھو

(وصال ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء)

قدرت کے خزانہ فضل و کرم میں جہاں جمال و رحمت کے بے بہا زرو جواہر ہیں وہاں اس کے خزانہ بے نیازی میں جلال و ہیبت کے بھی انمول موتی ہیں۔ حقیقت شناس طبیعتیں اور حق بین نگاہیں جمال ہو یا جلال دونوں کو ایک ہی سرکار کا عطیہ باور کرتی ہیں۔ دنیا ایسے بہادروں سے خالی نہیں ہے جو بے نیازی کے تیروں کو دل و جگر میں جگہ دیتے ہیں اور مظاہرِ جلال و ہیبت کو بے مانگے کی دولت سمجھتے ہیں۔

اہل دنیا کو اس کا اقرار ہے کہ کوئی اپنے لئے رحمت کے سوا کچھ نہ طلب کرے گا لیکن اسلامی تاریخ اور ہاں صرف اسلامی تاریخ ہی وہ ہے جس کے زریں اوراق میں ہم کو عاشقانِ بلا کی ایک طویل فہرست ملتی ہے۔

ہاں ہاں! وہ جو یہ جانتے مانتے ہیں کہ ”ہر چہ از دوست می رسد نیکوست“ وہ بلاؤں کو بھی اسی شوق اور خوشی سے لیتے ہیں جیسے ہم عطاؤں کو۔

اللہ! مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مَحْبُوب و مَحْبُوبِ خُدا ہیں۔ وہ محبوب ہیں اسی لئے تو ان کی جنبش لب پر عالم کا فیصلہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور ان کے جلالی تیور میں دنیا کا انقلاب مضمر ہے۔

وہ، وہ ہیں جن کی رضا، خداوندی رضا ٹھہری ہے۔ اور وہ مَحْبُوب ہیں اس لئے حضور پر جو مصائب آئے انھیں برداشت کرنا صرف حضور ہی کا کام تھا۔

بات یہ ہے کہ جس کا جتنا مرتبہ زائد ہے اُس پر اُس کے مرتبہ کے لائق بلا کی شدت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ابتلا انبیاءِ کرام پر، پھر اصفیاء و صالحین پر، پھر اوروں پر ہوتا ہے۔ خود حدیث کا ارشاد ہے اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَاَلَا مَثَلٌ۔

يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ - وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً ابْتُلِيَ عَلَى قَدَرِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَبْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ -

ایک حدیث میں فرمایا: اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا نَبِيُّ اَوْ صَفِيُّ

ایک حدیث میں ارشاد ہوا: اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ - لَقَدْ كَانَ اَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ اِلَّا الْعَبَاءَ يَجْرُبُهَا فَيُسَلِّبُهَا وَيُبْتَلَى بِالْقَمْلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَلَا حَدَّ مِنْهُمْ كَانَ اَشَدُّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ اَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ -

چوں کہ حضور سید الانبیاء و سید الْمُحِبِّين ہیں اس لئے حضور پر جو شدتِ ابتلا ہے وہ کسی پر نہیں۔

کیا حضور ہی وہ نہیں جنہوں نے کفار مکہ وغیرہ سے انواعِ انواع کی تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں پائیں، مصیبتیں برداشت فرمائیں، اقسامِ اقسام کے مظالم و ستم اٹھائے؟ کبھی حضور پر پتھروں کا میٹھ برسایا گیا، جسمِ نازنین خون سے رنگ گیا، قدمِ پاک نعلِ اقدس میں خون سے جم گیا، دندانِ مبارک شہید ہوا۔

کبھی حضور کے شہید کر ڈالنے کا مشورہ ہوتا ہے۔ کبھی حضور پر نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کا اوجھلا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی کچھ کبھی کچھ۔

کیا حضور ہی وہ نہیں ہیں جو مشرکین مکہ کے ایجاد کردہ ”نان کو آپریشن“ کی بنا پر طویل مدت تک شیعہ اہل طالب میں سخت مصائب اٹھایا کیے؟

کیا حضور ہی وہ نہیں ہیں جو گھربار، وطن (مکہ معظمہ) چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے عاشقوں کو مَسْرور فرما رہے ہیں؟

آخر یہ کیا تھا؟ وہی ابتلا پسندی تھی جس کے لئے قدرت نے ذاتِ اقدس کو ازل میں نمونہِ حسنہ کے لئے منتخب فرمالیا تھا۔

کیا صحابہ کرام کی جاں فروشیاں، صرف حق پرستی کو جرم قرار دے کر کفار و مشرکین کی اُن پر تعذیباں، اور بڑے بڑے جہالِ مصائب پر اُن حضرات کی مسرتیں اور خوشیاں، اس ابتلا پسندی کے نکتہ بدیع کی جلوہ آرائیاں نہیں؟

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میدان کربلا میں کون سا گھرانہ مع مکتہ رات کے محصور تھا؟ یہ وہ خاندان تھا جس کی غلامی و نیاز مندی نے اگلوں کو ممتاز کر دیا تھا۔ اس گھرانے کی درباری کا نتیجہ تھا کہ فلاں ولی نے فلاں قلعہ کو طر فۃ العین میں جڑ سے پھونک کر اڑا دیا۔ فلاں بزرگ نے فلاں لشکر کو آنکھ جھپکتے نہ وبالا کر دیا تھا۔

لاریب کہ امام عالی مقام کی ایک پُر درآہ، آسمان وزمین کی دھجیاں اڑانے اور اشقیاء کی جماعت کو فغا کرنے کے لئے کافی تھی۔ مگر یہ ابتلا پسندی تھی کہ محمدی گھرانے کا سرسبز و شاداب باغ، خزان شقاوت کے ہاتھوں برباد ہوتا نظر آتا ہے اور امام کی نگاہ تک نہیں بدلتی۔ چشم ناز زمین پر میل تک نہیں آتا۔ چہرہ اقدس پر پل نہیں پڑتا۔ جبین اطہر پر شکن نہیں آتی۔ کسی بزرگ نے کسی حدیث قدسی کا خوب ترجمہ کیا ہے۔

مابلابر کسے عطائے کنیم
تا کہ نامش، ز اولیائے کنیم
ایں بلا گوہر خزینہ ماست
ما بہر کس گہر، عطائے کنیم

بلاشبہ مقبولیت و ابتلا کا حق، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور برگزیدہ نفوس کا قیام گاہ ہمیشہ میدان ابتلا رہا ہے۔ ابتلا کی دشوار گزار اور سنگلاخ زمین کی سرحد مظالم اغیار کے ڈانڈے سے نکل کر مدعیان اسلام کے اعمال سے شروع ہوتی ہے۔

خلافت صدیقی میں وہ دن بھی کیسا دن تھا جب کہ بعض بے ایمان کلمہ گویوں نے ادائے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا اور شام و فلسطین سے ہٹ کر خود دار الخلافہ مدینہ طیبہ میدان جہاد ہو گیا تھا۔ دشواری یہ تھی کہ ان مرتدین کی تعزیر و تہدید پر ابھی مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہوا تھا مگر صدیقیت سے مصطفیٰ اور افضلیت سے محبتی تلوار، نیام سے باہر ہو گئی اور آخر عزیمت مصمم اور حق پرستی کی قوت نے اسلامی جھنڈے کے نیچے سارے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا۔ اس اسلامی لشکر نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

ان میں سے ہر مجاہد کو معلوم تھا کہ لَا نَكْفُرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ۔

ان کو پوری طرح سے اس کی خبر تھی کہ نانوے وجوہ کفر پر ایک وجہ اسلام کو ترجیح حاصل ہے۔

یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کی پہچان مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ

قِبْلَتَنَا وَآكَلَ ذَيْبِ حَنَّا ہے۔

مگر یہ اسلام کے اصل الاصول اور قرن اول کے افراد، اُسطین اسلام تھے۔ کچھ دیو کے بندے نہ تھے کہ کفریات ہضم کرنے والوں کے لئے ان معلومات کو حیلہ قرار دینا جائز سمجھتے۔

یہ بد آئین لوگوں کا قاعدہ ہے کہ خدمت اسلام کے لئے رَفَضَہ کا بداء، یوں ثابت کریں کہ ضروریات دین کو وہ ہر سال بدلتا رہے۔

صحابہ کرام کا دامن تقدس اس بد نماداغ سے پاک تھا۔ وہ اسلام کے اس قانون کو اُمنٹ سمجھتے تھے کہ کسی ایک امر ضروری دینی کا انکار کفر اور خالص کفر ہے۔ اس انکار کے ہوتے کلمہ طیبہ یا استقبال قبلہ یا اکل ذبیحہ کچھ کام نہ آئے گا۔

یہ فیصلہ قطعی ہے اور کوئی حالت و زمانہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ چنانچہ مجاہدین کے ایک ہی حملہ نے مرتدین کو ملیا میٹ کر دیا۔

سیدنا امام حسین کی دشواری کا افتتاح انھیں ہاتھوں سے ہوا تھا جن کو صرف کلمہ گوئی پر ناز تھا۔ جزیرۃ العرب کا تقریباً کل حصہ کسی نہ کسی طرح یزید پلیدی کی خلافت پر بیعت کر چکا تھا۔ اور یقیناً سخت گستاخی ہے اگر کہا جائے کہ امام اس حدیث سے بے خبر تھے کہ إِذَا بُوِيعَ بِالْخَلِيفَتَيْنِ فَاقتُلُوا اِخْرَهُمَا۔

آپ نے یزید کے خلاف اپنی بیعت جائز قرار دی۔ مگر آہ صدآہ۔ وہ کیسا قیامت خیز منظر تھا جب کہ شہادت سے چند منٹ پہلے خونِ امام مظلوم کی اباحت پر شامیوں نے کوئی چار پانچ سو علما کا متفقہ فتویٰ پیش کیا تھا جس کا سرنامہ اُس حدیث سے شروع ہوا تھا کہ میری اولاد میں ایک شخص ایسا اور ایسا ہوگا۔ اور اس طرح خاندان نبوت کی طہارت پر نجس حملہ کیا گیا تھا۔ غرض

مَنْ اَزْبِغَا نِگَاں ہرگز ننا لکم
کہ با مَن آنچہ کرد آں آشنا کرد

جہاں اچھوں نے ہمیشہ کفر و کفار کو کبھی اور چھبر برابر نہ سمجھا، وہاں اُن کی روشن علامت یہ بھی ہے کہ جو اپنے کہلائے جاتے ہیں وہی مارا ستین یا غفلت شعار نکلتے ہیں۔ جس پر تاریخ اسلام کی ایک ایک سطر کی شہادت موجود ہے۔

اور اگر تم زندہ شہادت کے طالب ہو تو آؤ ہندوستان کی وسیع آبادی کا چکر لگاؤ اور اُس اسلامی عسکر کی تلاش کرو جس کی کفر و کفار پر شدت اور مُرتدین و مُشرکین سے غلظت و نفرت ضربُ المثل بن گئی ہو۔

نادان ہے وہ جو اس قدر عرض کرنے پر بھی ”جماعتِ رضاؑ“ بریلی کے سوا دوسری جمعیت کا توہم بھی کرے۔ جس کا مشہور اور زبان زدِ سنگ بنیاد کفر و مُرتدین سے جہادِ شدید ہے۔

جمعیتوں کو بنتے بگڑتے تو ہم روز دیکھا کرتے ہیں اور کمیٹیوں کے نت نئے نرالے ڈھانچے بنانا ہندوستان کا روزِ مرہ ہو گیا ہے۔ مگر چوبیس (۲۴) گھنٹے کی مسافتِ حیات طے کرنے پر اُن میں پراگندگی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد طلوعِ آفتاب اُن کی موت پر ہوتا ہے۔ مگر یہ ”جماعتِ رضاؑ“ جس بازو کے زور پر زندہ ہے، شیخ الاسلام والمسلمین، امام اہل سنت، مُجدِّد مآۃ حاضرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانیتِ مقدسہ کی طاقت ہے۔ حضور ہی نے دستِ حق پرست سے اس کا بنیادی پتھر نصب فرمایا تھا اور حضور ہی کے روبرو مجاہدوں نے کفر و ارتداد کی مخالفت کرنے کا عزم کیا تھا۔

جس وقت ”جماعتِ رضاؑ“ کی ابتدائی تنظیم ہو رہی تھی، نہ ملکانہ علاقہ ارتداد تھا، نہ ہندوستان کے کسی خطہ میں اس فتنہِ مشرکین کا بظاہر امکان تھا۔ مگر اعلیٰ حضرت (مولانا احمد رضا بریلوی) کی نورانی فراست آنے والے دنوں کا مشاہدہ کر رہی تھی اور حضور کو شاید معلوم تھا کہ عنقریب سارا ہندوستان عرصہٴ جہاد ہوگا اور اُس کے لئے اسلامی لشکر کی ترتیب لائی جاتی ہے۔ چنانچہ حملہِ مشرکین سے پہلے، جماعت کا جہاد اُن مُرتدین ہی سے ہوتا رہا جن کے فتنہ کا شکار ہندوستان ایک مدت سے ہو رہا تھا اور جنہوں نے کفر بکنے کے لئے اُن مسائل کو حیلہ بنا رکھا تھا جن کی گردن کشی زمانہٴ نبوت کے بعد ہی صدیقِ لائق نے کر دی تھی۔

اُسی زمانہ میں جماعتِ مبارکہ کی کفر و کفار پر شدت کا چرچا ہونے لگا تھا اور اُغندہ کی زبانوں نے بھی جماعت کی غلظتِ اسلامیہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ وقت اور ہاں مسلمانانِ ہند کے لئے امتحان کا وہ نازک وقت آ گیا جب کہ شرک کی لنگوٹی پیپل کے درخت سے اُتری یا گائے کے پیٹ سے نکل پڑی اور سماجی اُساڑھ کے اثر سے کیڑے

مکوڑے کُترات اُراض کی طرح پھیلے۔ ہر طرف سے مشرکین نے عزیزِ مسلمانوں پر دھاوا کر دیا اور اُن کے ایمان و عقیدہ پر بہ یک وقت ایسا ڈاکہ مارا کہ صرف ملکانہ کے لاکھوں مسلمان ہمیشہ کے لئے دولتِ نجات سے بے مایہ کیے جانے لگے۔

یہ خبر ہندوستان میں بجلی کی طرح پھیل گئی اور کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہ رہا جو اس واقعہ سے بے خبر رہا ہو۔ اور اس خبر نے ہندوستانی کلمہ گوئیوں کی تقسیمیں کر دیں۔

کوئی تو سُن کر ایسا چُپ رہا کہ گویا سنا ہی نہیں۔ یہ شرابِ غفلت کے مٹوالوں کا درجہ ہے۔ کسی نے سُن کر کہا کہ: ”یہ ہندو مسلم اتحاد“ پر حکومت کا خفیہ حملہ ہے۔

یہ مشرکین کے تنخواہ داروں کا درجہ ہے۔

کسی نے کہا کہ: یہ مسلمانوں کی محض شرارت ہے اور اگر مشرکین کی طرف سے ایسا ہوتا تو ہم اُن کو مزہ چکھا دیتے۔

یہ اُن رزولوشن پاس کرنے والے بہادروں کا درجہ ہے جو گھر بیٹھے بیٹھے سمندر پار کی جنگ میں خیالی سپاہی بنے ہوئے ہیں اور عالمِ خواب میں تاج و تخت کو روزانہ اُلٹ پلٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ سُن لیا کہ گھر کے باہر اسلام پر حملہ ہو رہا ہے تو اپنے گھر کی خیریت منانے کے سوا کچھ زبان سے نہیں نکلتا۔ بلکہ اگر کوئی زخم اُن کے بھی اتفاقی لگ گیا تو: خدا کرے جھوٹ ہو۔ کہتے جاتے اور خون پونچھتے جاتے ہیں۔

بڑا پکا مسلمان وہ ہے جو اس خبر کو سُن کر بے چین ہو گیا اور کہنے لگا کہ: ہائے خلافتِ صدیقِ لائق کا زمانہ ختم ہو چکا ورنہ فتنہ ارتداد کا بُت توڑ کر رکھ دیا جاتا۔

افسوس کہ ان مسلمان نام رکھنے والوں کی کفر پسندی اور شرک دوستی کا بُرا نتیجہ ظاہر ہوا۔ ہیہات کہ کام کرنے والوں کا اسلامی ہند میں فتنہ ان ہے۔

یہ بد قسمت ہندوستان میں کھرے مسلمانوں کا درجہ ہے۔

بہر حال! یہ سارے درجاتِ زبانی جمع خرچ تک کے ہیں اور میدانِ عمل کا درجہ جو اسلام کا حقیقی مقتضی ہے، ہندوستان بھر میں مفقود سا ہے۔ چنانچہ اس خبر نے اسلامی ہند میں مایوسی کی چادری ڈال دی تھی کہ دوسری اطلاعِ رحمتِ الہی کا مُودہ یہ سناتی ہے کہ مسلمانانِ ہند کی واحد نمائندہ جمعیت اور عسکرِ اسلامی کی مقدمہٴ کجیش اور اسلامی علم و عمل کی

اُسوہِ حسنہ یعنی ”جماعتِ رضاؑ مصطفیٰ بریلی“ نے اس خبر سے متاثر ہو کر زبانی تعلیموں اور دکھاوے کی پُر جوش کسانوں سے علیحدہ رہ کر میدانِ جہاد میں قدم رکھ دیا۔ اور طے کر لیا کہ ہندوستان کا یہ فتنہ ارتداد کچل کر اسلامی جھنڈے کو بلند سے بلند تر کر دیا جائے۔

جس وقت یہ جماعت گھروں کو چھوڑ کر نکلی تھی اور میدانِ جہاد کی طرف کوچ کر رہی تھی اُس وقت مدعیانِ اسلام نے اُس کی خدمتِ عظیمہ کی داد میں لعن و طعن کے تیر برسائے تھے اور اگر جماعت کا عزمِ مصمم اُس کے لئے سپر نہ ہوتا تو شرک پسند بہادروں نے اُس کی مُزاحمت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔

اب تم ملکانہ کا میدانِ جنگ دیکھو۔ ایک طرف مُشرکین ہند کی صف ہے جس میں سامانِ رسد، کثرتِ افواج، تجربہ کار جنرل، ملک پر ملک، پختہ خندقیں اور پُرانی سُرنگیں، غرض ہر قسم کی جنگی قوت ہے۔

دوسری طرف تنہا اور، ہاں بالکل تنہا ”جماعتِ رضاؑ مصطفیٰ، بریلی“ کی صف ہے۔ جس میں مالی ناداری، قلتِ افراد، ایسی جنگ کا پہلا سابقہ، بے سروسامانی، مدعیانِ اسلام کی طرف سے مُعاہدہ نہ رکاوٹ، اور ہر طرح کی ظاہری کمزوری ہے۔ مگر آفرین ہے ”جماعتِ رضاؑ مصطفیٰ“ کی پامردی و استقلال پر، کہ خدائے قدوس پر اعتماد کر کے اسلام کے لئے سینہ سپر ہو گئی اور کھٹانیت و صداقت کی خدا داد قوت سے مُشرکین کے بڑھتے ہوئے حملہ کو روک دیا اور شرک کے بُت کو توڑ پھوڑ کر مُشرکین کے فتنہ کو ملیا میٹ کر دیا۔

یعنی اس جنگِ عظیم اور مہابھارت کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ ملکانہ میں صرف ”جماعتِ رضاؑ مصطفیٰ“ کا اقتدار ہے اور فوجِ اعدا پسپا ہو کر مغرورین کی طویل فہرست چھوڑ گئی ہے۔ اور بڑے بڑے مٹھ اس جماعت کا لوہا مان چکے ہیں۔

میں کہہ چکا ہوں کہ جماعت کے لئے ایسی جنگ کا پہلا سابقہ تھا۔ یہ بالکل ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے۔ میدانِ جہاد کے سفر سے پہلے سپاہیوں کی خوراک کا مسئلہ ہے مگر جماعت کے عملی جوش نے اس پر بالکل نظر نہ کی اور فاقہ کشی پر تیار ہو کر کُختِ دل و خون جگر کے کھانے پینے کو کافی سمجھا۔ اور واقعی ۱۳۳۱ھ کے آخر تک اس نے فاقہ کشی کر دکھایا۔ اسی صبر و فاقہ کی روحانی قوت تھی جس نے دشمن کو پسپا کر دیا۔

مجھے ان ایامِ جنگ میں جماعت کے جنگی دفتر میں حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے نیز جماعت کے حساباتِ مطبوعہ میرے پاس موجود ہیں اور میں نے اُس کی ناقدانہ سیر کی ہے۔ جس کے نتیجہ میں نکتہ چین اور خونخوار آنکھیں خونیں آنسوؤں کے ساتھ واپس آئیں۔

ہم ممبرانِ جماعت سے واقفیت رکھتے ہیں اور اُن کے عیش و آرام کا بارہا مشاہدہ کیا ہے۔ اب ہم اُن کو ملکانہ میں وسیع دسترخوان کی جگہ کسی درخت کے نیچے فرشِ زمین پر بیٹھائی وقتوں کے بعد چنے چباتے بھی دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون ٹپک پڑتا ہے۔ لیکن فاقہ کشی کرنا اور پیاس کے شدائد کو برداشت کرنا ایک مدت کے لئے ہے کہ جس کے بعد بشریت عاجز ہو جاتی ہے۔

مسلمانو! صرف دو دن بھوکے پیاسے رہو اور پھر سوچو کہ اسلامی فوج تقریباً دو (۲) برس تک بھوک پیاسی لڑی اور بتاؤ کہ تم لشکرِ اسلام کا اس سے زیادہ کیا امتحان لینا چاہتے ہو؟ میں اُس چند گنتی کے روپیوں کو ہرگز فوجی سامانِ رسد نہ کہوں گا جس کو بین الاقوامی قانون کی بنا پر صرف کیا جاتا تو معمولی سرحدی چھیڑ چھاڑ میں صبح کا ناشتہ بلکہ صرف چائے تیار نہ ہو سکتی۔ اور جس کی آمد کا دروازہ چند مہینے کے بعد ایک حد تک بالکل مسدود ہو گیا۔ مسلمانوں نے دانا پانی اُس پر گویا بند کر دیا۔

خانگی بہادروں نے اُس کے عروج سے عملِ حسد شروع کر دیا۔ چند ہ ہضم کر کے ڈکار نہ لینے والوں نے اپنا جال بھی پھیلا دیا اور شہرت پسندوں نے ایک ایک شخص کی علیحدہ علیحدہ جمعیت قائم کر کے اپنے خیالی کارناموں سے اخبار کو بھر دیا۔

اور اس طرح جماعتِ رضاؑ مصطفیٰ، بریلی جس نے مُشرکین ہند کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ایک عظیم ابتلا میں مبتلا ہو گئی۔

میں نے عرصہ ہوا کہ ایک منطقی استدلال ان حملہ آوروں کا سُنا تھا۔ یہ نئے نام کے رنگروٹ جماعتِ رضاؑ مصطفیٰ کی فاتح اور کارکن فوج کو دبانے کے لئے ”اسلامی اتحاد“ کا مغالطہ پھیلاتے رہے اور اُن کو معمولی انسانیت اس فیصلہ پر نہ لاسکی کہ تفریق و تشنّت کی بنیاد اُس نے ڈالی جس نے سب سے پہلے اسلامی فوج جماعتِ رضاؑ مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا پسند نہ کیا۔

ملکانہ کے علاقہ میں پہلا قدم ”جماعت رضائے مصطفیٰ“ کا پہنچا اور اتحادِ اسلامی کی دعوت اسی کے نشانِ قدم کی پیروی کے لئے تھی۔ چنانچہ اشرفی جھنڈا اور حضرت پیرسید جماعت علی شاہ صاحب مَدَّ ظِلُّہ کی افواج نے اس شاہراہِ عمل کی تقلید میں جماعتِ مبارکہ کی تکثیرِ سواد میں حصہ لیا۔ یہ ہے ”اتحادِ اسلامی“۔

نہ یہ کہ کسی رئیس یا مولوی کی عزت افزائی میں مشرکین کے مقابلہ کا نام کر کے عساکرِ اسلامیہ کی پامالی کا فرض ادا کیا جائے اور مشرکین کی نمک خواری کا ثبوت دے کر اس کو ”اتحادِ اسلامی“ قرار دیا جائے۔

بہر حال! جماعت کی مشکلات کا مقدمہ مشرکین کی مساعی اور اُن کی کثرت اور دولت نہ تھی بلکہ مَدَّ عِیَانِ اسلام کے کثرت نے اس کا افتتاح کیا تھا جس کا نتیجہ جو ہونا چاہیے وہ ہوا۔ یعنی جو فوج مشرکین منہ پھیر چکی تھی وہ پلٹ پڑی اور ۱۳۴۲ھ میں مشرکوں کا حملہ پہلے سے زیادہ زور و شور سے ہوا اور میدانِ جہاد کا نقشہ یہ ہو گیا کہ مثلاً مشرقی جانب سے مشرکین کا ٹڈی دل آرہا ہے اور مغربی محاذ پر جماعت رضائے مصطفیٰ مع اپنے شرکاءے کار مجاہدین کے صف باندھے ہے اور شمال و جنوب کی طرف بھی کچھ شور و غل ہے۔

ان کی نگاہیں مشرکین کی طرف ہیں اور اُن کا نعرہ ”دُشمن کو مارو“ اور اسلامی اتحاد“ ہے مگر ان کے قہر و غضب کا تیر اسلامی لشکر ہی پر گرتا ہے۔ یہ لوگ ”دُشمن“ اسلامی فوج کو کہتے ہیں اور ”اسلامی اتحاد“ سے ان کا مطلب شرک دوستی ہے۔

عساکرِ اسلامیہ ان کی زد پر ہیں اور انھوں نے مشرک فوج کے پہنچنے سے پہلے اسلامی فوج کی تباہی کا ارادہ کیا ہے تاکہ ان کے استاد اور دوستوں کو تکلیف نہ اُٹھانی پڑے۔

اس نقشہٴ جنگ پر نظر کیجیے جو جماعت رضائے مصطفیٰ اگر میدانِ جنگ چھوڑ دے تو ہرگز اُس پر الزام نہیں آسکتا۔ ایک سال سے زیادہ ان دشواریوں کا مقابلہ کرنا اس کو رضائے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم حاصل کرنے کو کافی ہے۔ مگر طابین رضائے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم کے بلند حوصلوں کو دیکھو کہ شدید محاصرہ اُغذا اور غیر معمولی بھوک پاس کے باوجود سر بکف میدان میں کھڑے ہیں اور کرب و بلا کی ایک ایک ساعت کو بے مانگے کی دولت سمجھ رہے ہیں۔ اور یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ لیکن

اگر اسی نقشہٴ جنگ پر قیامت قائم ہو جائے اور مالک و مولیٰ ہر ایک کی جزا و سزا کا استحقاق اَلَمْ نَشْرَحْ فرمائے تو بتاؤ وہ کون ہے جس کی گویائی گوگی ہو جائے گی اور لمبی لمبی زبان کترلی جائے گی؟

تم اس کے جواب میں صرف مشرکین ہند کا نام نہ لو کہ اُن کے استحقاقِ عذاب کو اُن کا شرک کافی سے زیادہ حجت پہلے سے موجود ہے۔ تم اُن پر فریب نام کے اتحادیوں کو نہ کہو کہ جنھوں نے اپنے علم و عمل کی نیکیوں سے آج سے برسوں پہلے جنت اپنے اوپر حرام کر لی ہے۔

ہاں! جلالِ الہی سے ہم مسلمانوں، سنی بھائیوں، عقائدِ حقّہ والوں، سلفِ صالحین کے مُقلدوں، اولیائے کرام کے نیاز مندوں کو ڈرنا چاہیے کہ جنت جن کی مہمانی کے لئے بنی ہے اور وہ ایک گلاس پانی اور ایک مٹھی اناج کو اس نعمتِ الہیہ پر بڑھا رہے ہیں۔

بھائیو! آؤ۔ ایک ماتم خانہ، برپا کریں۔ اُس میں جماعتِ مبارکہ کی رُوداد پڑھیں۔ اور کرو رہا مسلمانانِ ہند سے جن کا نام اُس میں نہ پائیں اُس کا مرثیہ پڑھیں۔ پھر اُن کا غم منائیں جن کا نام پہلے تھا مگر اب اس لئے خارج ہوا کہ وہ ذلیل سے ذلیل مدد سے عملاً ہٹ گئے۔ اور پھر مسلمانانِ ہند کی قوتِ اسلام کا مرثیہ پڑھیں، اپنی بدبختی پر روئیں اور اتار روئیں کہ آنسوؤں کے پہلے روح کو رخصت کر دیں۔

اور یا آؤ۔ اسلام پر مڑیں۔ جان دے دیں۔ نثار ہو جائیں۔ خود مٹ جائیں مگر اسلام کو مٹنے سے بچائیں۔

خود بھوکے پیاسے رہیں مگر اسلامی لشکر ”جماعت رضائے مصطفیٰ، بریلی“ کو تازہ دم رکھیں۔ اور پیڑ پتھر کے بندوں کے تنوں کو کاٹ کر رکھ دیں۔ اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔

اگر تم اسلام اور غیرت رکھتے ہو اور مشرکین و نمک خوارانِ مشرکین تمھاری غیرت کا جو امتحان لے رہے ہیں اُس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لُٹ لُٹاؤ اور بڑھ کر جماعت رضائے مصطفیٰ، بریلی کی مدد کرو۔ کیا اس کمزور آواز کو، کوئی کان والا سُنتا ہے؟

(ص ۲۲ تا ص ۳۴۔ روداد ۱۳۴۲ھ/۲۴-۱۹۲۳ء۔ جماعت رضائے مصطفیٰ، بریلی)

از محدث اعظم سید محمد اشرفی جیلانی کچھوچھو، وصال ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء)

جماعتِ رضاے مصطفیٰ بریلی ۱۳۴۲ھ کی مطبوعہ روداد جو اس وقت راقم (یس آختر مصباحی) کے پیش نظر ہے اس میں ایک صفحہ پر ذوالحجہ ۱۳۴۱ھ تا ذوالحجہ ۱۳۴۲ھ کا اجمالی حساب درج کرنے کے بعد ”شکریہ“ کے عنوان سے تحریر ہے کہ:

”جماعتِ مبارکہ اُن گرامی حضرات کی شکر گزار ہے، جنہوں نے دامے، درے، قدمے، سُننے، قلمے امداد فرما کر حوصلہ افزائی فرمائی۔

حضرت مولانا مولوی سید شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب مارہروی، حضرت مولانا سید شاہ اولاد رسول محمد میاں صاحب مارہروی، حضرت مولانا مولوی محمود جان صاحب جام جودھ پوری، حضرت مولانا مولوی سید محمد اشرف صاحب محدث کچھوچھو، جناب حاجی سیٹھ موسیٰ سلیمان صاحب رضوی مربی جماعت جام جودھ پور، جناب مولانا مولوی چودھری عبدالحمید خاں رئیس اعظم سہارن، جناب مولانا مولوی محمد عبدالعزیز خاں صاحب رضوی ساکن کلکتہ، جناب حاجی یوسف علی خاں صاحب رئیس نجیب آباد، جناب عبدالرسول مولوی احمد حسن خاں صاحب رضوی نجیب آباد، جناب حاجی عبدالرحمن صاحب مارہروی مُقیم کلکتہ، محبت جماعت جناب نظام الدین وفیض اللہ صاحبان سورتی، محبت جماعت ابوالفضل جان محمد صاحب رضوی مُقیم ہوڑہ، جناب حاجی عبدالکریم صاحب واعظ کان پوری، جناب حاجی مولوی نصیر الدین القادری ساکن بلہاری۔

ایڈیٹر ان رسالہ اشرفی کچھوچھو شریف، علی گڑھ گزٹ، اخبار دبدبہ سکندری رام پور، والفقہ امرتسر، وشرق گورکھ پور، منصور، بجنور۔ نیز اُن اخبارات و رسائل کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے جن کا ہمیں علم نہیں کہ انہوں نے قلمی امداد فرمائی۔

ناظم جماعتِ رضاے مصطفیٰ۔ بریلی۔

(رودادِ جماعتِ رضاے مصطفیٰ بریلی۔ مطبوعہ ۱۳۴۲ھ/۲۴-۱۹۲۳ء)

نہایت اہم تاریخی سوال

تحریکِ خلافت (۱۹۱۹ء) و تحریکِ ترکِ موالات (۱۹۲۰ء) و تحریکِ ہجرت (۱۹۲۰ء) کے اکثر علما و زعماء و قائدین نیز جمعیۃ العلماء ہند نے اصولِ شریعت کو نظر انداز اور مسلم جذبات کا استحصال کرتے ہوئے ”ہندو مسلم اتحاد“ اور بلفظِ دیگر ”مُشرک نوازی“ کا جو ماحول بنایا تھا اس کے نتیجے میں:

(۱) آیاتِ قرآنی و احادیثِ نبوی کی غلط تعبیر و تشریح کی گئی اور اصطلاحِ خلافت و مسئلہٴ موالات کے خود ساختہ معانی و مفہام بیان کیے گئے۔

(۲) بہت سے شعائرِ اسلام و حرمتِ مسلمین کی پامالی ہوئی۔

(۳) مُشرکوں کی رضامندی کے لئے شرعی حُد و دَوڑے گئے۔

(۴) مُسلم قیادت کی باگ ڈور مُشرک لیڈر کے حوالے کر دی گئی۔

(۵) جامع مسجد دہلی میں آریہ سماجی لیڈر سوامی شردھانند کا خطاب کرایا گیا۔

(۶) مسجد خیر الدین امرتسر، پنجاب میں ایک مشہور ہندو لیڈر کا لکچر دلایا گیا۔

(۷) مسجد ناخدا کلکتہ میں ایک دینی مدرسے کا افتتاح گاندھی سے کرایا گیا۔

(۸) مسلمانوں کی پیشانی پر قشعے لگائے گئے اور انہوں نے بے بے کار کی صدائیں

بلند کیں۔ وغیرہ وغیرہ

لیکن مقام حیرت بلکہ جائے عبرت و غیرت ہے کہ:

جب سوامی شرڈھائند و دیگر ہندو مبلغوں اور ہندو تنظیموں نے ۱۹۲۳ء میں ملک انہ (متھر او اگرہ و بھرت پور و الور وغیرہ) میں شڈھی تحریک یعنی تحریک ارتدادِ مسلمین زور و زور زور و شور کے ساتھ شروع کی اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی جہالت و غربت کا فائدہ اٹھا کر انہیں مرتد اور ہندو بنالیا تو تحریک خلافت و تحریک ترکِ موالات کے اندر کوئی جنبش، کوئی حرکت، کوئی سرگرمی پیدا نہیں ہوئی۔

اور جمعیت العلماء کی بھی کوئی اہم اور قابل ذکر سرگرمی اس شڈھی تحریک کے خلاف ہمیں نظر نہیں آتی۔

نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ان تحریکات اور جمعیت العلماء کے علما و قائدین میدانِ عمل میں سرگرم ہو کر وہ کردار نہ ادا کر سکے جو ان کے وسائل و افراد کے لحاظ سے ان کے لئے بہت آسان تھا۔ اور مقام حیرت ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کا ارتداد انہیں خوابِ غفلت سے بیدار اور متحرک کر کے میدانِ عمل میں لانے میں کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکا؟

آخراں کا سبب کیا ہے اور اس کے پس پردہ راز کیا ہے؟ کہاں تو وہ شورشِ اشوری (در تحریک خلافت و موالات و ہجرت) اور کہاں یہ بے نمکی۔ (بہ مقابلہ شڈھی تحریک) سمجھ میں کچھ نہیں آتا، الہی ماجرا کیا ہے؟

شڈھی تحریک رفتہ رفتہ اردن کی فتنہ سامانیوں اور محرکات و عوامِ اہل کے بارے میں حضرت مولانا سید شرف الدین اشرف جاسی ”طُرُقُ الْهَدَى وَالْإِرْشَادِ إِلَى أَحْكَامِ الْأَمَارَةِ وَالْجِهَادِ“ (۱۳۴۱ھ) مؤلف مفتی اعظم مولانا الشاہ مصطفیٰ رضا قادری برکاتی نوری بریلوی پراظہار خیال کرتے ہوئے اپنی نہایت اہم اور موقعِ تحریر کے اختتام میں فرماتے ہیں:

”آج یہ فتنہ خبیثہ ارتداد تمہارے اُسی نامُراد اتحاد اور محبت و واداد اور غلامی و انقیاد کا نتیجہ ہے۔

سچ کہو! کیا پہلے کسی نام کے مسلمان کو بھی ہندو ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟

اللہ اکبر! دھوتی پر شاد اور یہ ہمت؟ گھاس کھانے والوں میں یہ جرأت؟

اے مدعیانِ اسلام! تم نے انہیں جبری کیا۔ تم نے انہیں یہ ہمت دلائی۔ تم نے انہیں دلیر بنایا۔ ہاں! ہاں! تم نے انہیں اُبھارا۔ نہ تم ان پر ایسے ہوش کھو کر جو اس گما کر فدا و نثار ہوتے۔ نہ وہ یوں تمہیں غافل پا کر تمہارے شکار کو تیار ہوتے۔

نہ تم اپنے ماتھے پر تلک لگواتے، نہ تم قشعے کھنچواتے۔ نہ تم تلک کی ٹکٹی اٹھاتے اور اسے مرگھٹ تک پہنچاتے۔ نہ تم رام رام ست ست کہتے جاتے۔ نہ تم بے کاری لگاتے۔ نہ تم انہیں اپنی مسجدوں میں لے جاتے اور انہیں مسجد کے منبر پر مسلمانوں سے اونچا اٹھاتے۔ نہ تم ان کو مسلمانوں کا واعظ بناتے۔ نہ تم یوں ان کے فوٹو کھنچواتے، تصویر اُترواتے۔

نہ تم یہ روز بد دیکھتے اور اوروں کو دکھاتے کہ آج میدانِ ارتداد میں منشی رام شرڈھائند کا وہ فوٹو جو جامع مسجد دہلی میں اس کے منبر پر بیٹھے ہونے اور لکچر دینے کا لیا گیا ہے، ملک انوں کو دکھا دکھا کر مرتد کیا جا رہا ہے۔ شرم، شرم، شرم۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟

نہ تم ہندوؤں کے طاغوت گاندھی کو اپنا ہادی، اپنا راہبر، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا رہنما اپنا فخر کہتے، نہ تم اس کا اندھا دھند اتباع کرتے، نہ تم اس پر قرآن وحدیث کی تمام عمر نثار کرتے، نہ تم اسے مذکر مبعوث من اللہ جانتے، نہ تم اسے نبی بالقوۃ مانتے، نہ تم اسے جبریل امین کا لقب روحِ اعظم دیتے، نہ تم اُسے خضر مسیحا بلکہ تمام انبیاء، بلکہ سید الانبیاء سے افضل بتاتے، نہ تم اس کے آگے ملائکہ کا سر جھکاتے۔

نہ تم آج ہندوؤں کی ہمتیں اتنی بڑھاتے کہ وہ یہ کہنے پاتے کہ مسلمانوں کے تمام مقامات مقدسہ بلکہ کعبہ مکرمہ پر اودم کا جھنڈا گاڑیں گے، نہ تم یہ کلمہ خبیثہ خود سنستے نہ اوروں کو سناتے۔ شرم، شرم، شرم۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟

اے کاش! مسلمان اب بھی بیدار ہو جائیں تو ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ: ہندو بے بہبود کو ان کی دیدہ و بینی، ان کی اس ناپاک حرکت، اور صریح گستاخی اور سخت بد لگامی اور ہرزہ سرائی کا مزہ چکھادیں۔ چھٹی کا دودھ یاد دلادیں اور اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کردیں۔ اسلام کا پرچم ان کے سروں پر لہرا دیں۔ خدا کے پسندیدہ دین کا علم ان کے قلب و دماغ میں نصب کرادیں۔ شجرِ اسلام ان کے سینوں میں لگا دیں۔

مسلمانو! اُٹھو! اللہ جلد اُٹھو! امتحان کا وقت ہے۔ آزمائش کا عہد ہے۔ دیکھو! کسوٹی

پر پورے اُترو۔ پیارے اسلام کی مدد کرو۔

اگر خدا نخواستہ تم نے بے پروائی کی اور اس کی مدد نہ کی تو واللہ واللہ ثم واللہ کہ اسلام کا کچھ نہ بگڑے گا، اس کا ذرا نقصان نہ ہوگا۔ تم ہی بگڑ جاؤ گے۔ تم ہی خراب و خستہ، دست و پا بستہ قیامت میں آؤ گے۔ بلکہ دنیا میں ہی اس بے حمیتی، اس بے حیائی، اس بے غیرتی کا مزہ پاؤ گے۔

اسلام کا مالک، اسلام کا حافظ اللہ واحد تھا رہے۔ وہ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس کے دشمنوں کو برباد کر دینے والا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

قوم نوح کو کس نے ہلاک کیا؟ نمرود کو چھڑ سے کس نے تباہ کیا؟ عاد و ثمود کو کس نے برباد کیا؟ فرعون کو کس نے غرق کیا؟ اصحاب فیل کو چھوٹے سے پرندہ ابابیل سے کس نے ”عَصَفِ مَانُحُول“ جیسا بنایا؟

وہی ان ہنود کے اس خواب کی تعبیر لائے گا۔ مگر دیکھنا تمہارا ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تم کیسا در اسلام رکھتے ہو؟

بسا تجب أن مدّ عیان اسلام سے جو باوجود ہنود بے بہود کی ان نجس حرکاتِ شنیعہ کے آج تک وہی پرانا بے ہودہ بے سُر ار اگ گائے جاتے ہیں۔ وہی اتحاد و اتفاقِ حرام کی رٹ لگائے جاتے ہیں۔

علمائے اہل سنت کثرہم اللہ و شکر مساعیہم نے بارہا ان کی جن ابطال کا رد فرمایا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دکھایا۔ جھوٹوں کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ مگر وہ ہیں کہ وہی فرمائے جاتے ہیں۔

اسلام پر یہ وقت ہے مگر انھیں فتنہ پردازی، جھگڑا بازی سوچھی ہے۔ جگہ جگہ یہ جھگڑے اٹھائے جاتے ہیں۔

شاہجہاں پوری و لاہوری سوالات کے جواب میں یہ رسالہ مبارکہ طُرُق الہدیٰ وَالْإِشَادِ إِلَى أَحْكَامِ الْإِمَارَةِ وَالْجِهَادِ (۱۳۴۱ھ) جو باعتبار حجم بہت مختصر مگر نہایت مدلل و جامع ہے، مخالفین کے زعمِ باطل و خیالِ عاقل اور وہمِ فاسد و کاسد کا

قائم ہے۔ اِنْ شَاءَ اللہ مسلمانوں کے لئے بہت ہی نافع ہے۔ حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مصطفیٰ مُدَّ ظِلُّہُ کی سعی مشکور اور انھیں اجرِ موفور بطیفیل حضور پر نور شافعِ یومِ النُّشُور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم عنایت کرے۔ آمین۔
وانا الفقیر ابوالشرف محمد شرف الدین اشرف الجائسی۔ غفر لہ
المولیٰ القوی العلیٰ بجاء حبیبہ النبی الامی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔ آمین۔

(ص ۲۲ تا ۲۵۔ طُرُقُ الْهَدَىٰ وَالْإِشَادِ إِلَى أَحْكَامِ الْإِمَارَةِ وَالْجِهَادِ)
(۱۳۴۱ھ)۔ مؤلفہ مفتی اعظم مولانا الشاہ محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی۔ مطبوعہ باہتمام
مولانا محمد حسین رضا بریلوی، جماعتِ رضائے مصطفیٰ۔ حسی پریس۔ بریلی)

☆☆☆☆

سہارا مل گیا۔ سب کچھ اس کی نذر کر دیا۔ ماتھے پر نقشے لگوائے۔ بے کے نعرے بلند کیے۔ ہندوؤں کی آرتھیوں کو کا ندھا دیا۔

مساجد میں منبروں پر کافروں کو بٹھا کر مسلمانوں نے مذکر بنا دیا۔ حضور ﷺ کے مصلیٰ کی بے حرمتی کی۔ آیات و احادیث میں گزری ہوئی عمر کو ایک کافر بت پرست پر نثار کر دیا۔

لیڈروں کی اجازت سے مسلمان والفیٹروں نے رام لیلکا کا انتظام کیا۔ یہ علیٰ اعلان شائع کیا گیا کہ: اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو فلاں طاغوت نبی ہوتا۔“

اللہ اکبر! نبوت سڑک پر پڑی ہے کہ آؤ لے لو؟

ان کفریات اور شرکیات کا ارتکاب اور پھر مسلمانوں کے مقتدا و پیشوا؟

یہ عاقل نہیں آکل ہیں۔ عقل کی ایک بات بھی نہیں، ہر وقت اکل کی بات ہے۔

خود گمراہ ہوئے اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔

اور یہ عوام بھی عجیب ہیں۔ جہاں کوئی نئی بات لے کر کھڑا ہوا، لبیک کہہ کر ساتھ ہو لیے۔ دوست دشمن کی قطعاً شناخت نہیں۔ نہ اس کی پروا کہ ہمارا یہ کام اللہ اور رسول کے خلاف تو نہیں؟

مسلمانوں کو توجہ کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ اس کے متعلق حکم شرعی ہے کیا؟ تب قدم آگے بڑھانا چاہیے۔

یہ ہڑ بونگ تو عقلاً نقلاً کسی طرح مناسب نہیں۔“ (ص: ۸۰ و ۸۱۔ اِلّا فاضل الیومیہ، مولانا اشرف علی تھانوی۔ جلد ہشتم، مطبوعہ تھانہ بھون)

مولانا خلیل احمد انپٹھوی سہارن پوری (متوفی ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۸ء) کے احوال و افکار کا ذکر کرتے ہوئے مولانا عاشق الہی میرٹھی (متوفی ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء) لکھتے ہیں:

”اسی طرح جس وقت گائے کے ذبیحہ کا ترک شروع ہوا اور بہترے مولویوں نے بھی

بعض علمائے دیوبند کا موقف

تحریک خلافت و ترک موالات کے علمائے قائدین کی حرکات کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی (متوفی ۱۹۴۳ء) کہتے ہیں:

”اور ان لیڈروں کی کیا شکایت کی جاوے؟ بعض مولوی ایسے بدحواس ہوئے کہ نہ ان کو دنیا کی خبر رہی اور نہ ہی دین کی۔ ایمان تک قربان اور نثار کرنے کو تیار ہو گئے۔

اور ایک مولوی صاحب نے گاندھی کے عشق میں اپنے ایمان اور دین اور اس میں گزری ہوئی عمر کو اس پر نثار کرنے کا اس شعر میں اقرار کر لیا ہے:

عمرے کہ بایات و احادیث گذشت رفیق و نثار بت پرستے کردی

ایک لیڈر صاحب نے یہ کہا کہ ”اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی مستحق نبوت تھا۔“

حیرت ہے کہ ایسا کم فہم نبی ہوتا؟ اگر فہیم ہوتا تو پہلے آخرت پر ایمان لاتا۔“ (ص: ۱۲۵۔ حصہ پنجم۔ اِلّا فاضل الیومیہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی۔ مطبوعہ کراچی)

”یہ پہلے ہی سے اسلام اور ایمان کو ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے۔ اوپر سے طاغوت کا

اس کو مباح قرار دے کر بہ مصالِحِ دینیہ تَرْجیحِ ترکِ پر فتویٰ دیے تو آپ نے سکوت پسند نہیں کیا۔ اور شعائرِ اسلام ہونے کے لحاظ سے اس کی ضرورت علماء و عملاً مُحَقِّق فرمائی۔

اس وقت آپ پر سب و شتم ضرور ہوا مگر چند ہی روز بعد اس کا نتیجہ دیکھ کر ممانعت کا فتویٰ دینے والے خود فرضیت کا فتویٰ دینے لگے۔

غرض اس اصول کے آپ ہمیشہ پابند رہے کہ: ہر کارے و ہر مَر دے۔

دُنیوی ضروریات پر جس طرح نظر لیڈرانِ قوم کی جائے گی اسی طرح دینی ضروریات پر اوّل نگاہ پڑنا علماء و مشائخ کا منصب ہے کہ:

لیڈرانِ قوم کا فتویٰ جس میں وہ علماء کو متفق کرنے کی کوشش کریں کسی طرح دین نہیں ہو سکتا۔

ایک بار آپ نے افسوس کے ساتھ فرمایا:

مسلمان اس شویش میں ہلاک ہو جائیں گے کہ:

لیڈران کو کر لیا آگے اور مولوی ہو لیے ان کے پیچھے۔“ (ص ۲۱۸۔ تذکرۃ الخلیل از مولانا عاشق الہی میرٹھی۔ مطبوعہ الخلیل مشین پریس۔ میرٹھ)

مولانا شبیر احمد عثمانی سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، گجرات۔ و صدر مہتمم دارالعلوم، دیوبند (متوفی ۱۳۶۹ھ / دسمبر ۱۹۴۹ء) تحریکِ خلافت و ترکِ موالات کے حامی ہونے کے باوجود لکھتے ہیں کہ:

”بہت سے خیر خواہ ”ہندو مسلم اتفاق“ کے عواقب کے بعد عوامِ الناس اور بعض لیڈروں کی ان غلط کاریوں پر متنبہ فرما رہے ہیں جو اس اتفاق کے جوش سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً قربانی گاؤں میں بعض جگہ تشدد و مزاحمت کیا جانا، یا قربانی کے جانور کو سجا کر رضا کارانِ خلافت کا گوشت لہ پہنچانا، یا قشتہ لگانا، یا ہندوؤں کی اُرتھیوں کے ساتھ خصوصاً

”رام رام ستیہ ہے“ کہتے ہوئے جانا۔

یہ کہنا کہ امام مہدی کی جگہ امام گاندھی تشریف لائے ہیں۔ یا یہ کہ اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے۔ یا قرآن وحدیث میں بسر کی ہوئی عمر کو شمار بت پرستی کرنا..... بلاشبہ میں بھی جب اپنی قوم کے بڑے سربرآوردہ لوگوں کو سُنتا ہوں کہ وہ اس قسم کے مُحَرَّمات یا کفریات کے مُرتکب ہوتے ہیں اور وہ باتیں زبان سے بے دھڑک نکال دیتے ہیں جن کو سُن کر ایک مسلمان کے روٹکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میرا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔“ الخ (ص: ۴۷۔ علامہ شبیر احمد عثمانی۔ مؤلفہ ڈاکٹر علی ارشد۔ مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور۔ ۲۰۰۵ء)

☆☆☆☆

کو من حیث القوم حرکت میں نہیں لایا جاسکتا۔ چاہے چند ذی وجاہت یا شہرت پسند شریک ہو جائیں لیکن قوم کی شرکت مُتَعَدِّ رہے۔ تو وہ:

ہندوؤں کے سامنے آزادی ہند کو شفیق لائے۔ اور مسلمانوں کے سامنے مسئلہ خلافت پیش کیا۔ اور اس ایک مرکز پر کہ انگریزوں کا وجود دونوں کی گرفتاری اور پائمالی کا موجب ہے — ہندو مسلم دونوں متضاد قوموں کا اجتماع کر دیا۔“ (ص: ۲۹، النور، بنام توضیحی: موالات و معاملات کا شرعی حکم) مؤلفہ سید سلیمان اشرف، مطبوعہ علی گڑھ، ۱۳۳۹ھ/۲۱-۱۹۲۰ء و مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی ۱۴۳۱ھ/۲۰۱۰ء)

”شاید مسلمانوں کو ہندو لیڈروں کی اُس زمانے کی پالیسی ابھی یاد ہوگی جب کہ یورپ کے میدان کارزار میں جنگ کی ایسی آگ بھڑکی جس کے شعلے اور چنگاریوں سے ہندوستان کا مَصْنُون و محفوظ رہنا بھی معرض خطر میں تھا۔ اُس وقت خصوصیت کے ساتھ مسٹر گاندھی کی پالیسی مسلمانوں کے ساتھ ان کی ”مخلصانہ محبت“ کا اچھا سراغ بتاتی ہے۔“ (ص: ۳۰، النور، مؤلفہ سید سلیمان اشرف، مطبوعہ رضا اکیڈمی، بمبئی، ۱۴۳۱ھ/۲۰۱۰ء)

”یہ عجیب کشاکش کا وقت ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے لئے تھا۔

..... اس عقدہ لائیبل کو مسٹر گاندھی نے اپنے ناخن تدبیر سے ایسا سلجھایا کہ مسلمانوں کی عقلیں الجھ گئیں۔ اسی الجھن میں مسلمانوں نے اتحاد کا ہاتھ بڑھانے سے پیشتر غم ہو جانے کی کوشش کی۔ قشعہ کھینچا۔ مندروں میں گئے۔ چڑھاوے چڑھائے۔ بتوں پر پھولوں کا تاج رکھا۔ گؤماتا کی بے پکاری۔ قربانی گاؤں سے توبہ کی۔ منبر و مکرہ پر ہندو تبلیغ و ہدایت کے لئے جگہ دی۔ اب مضامین لکھے جاتے ہیں۔ کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ وعظ کہے جاتے ہیں۔ جن کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین میں جذب ہو جانا عین اسلام ہے۔“ (ص: ۳۰، النور)

”غالباً خلافت کے متعلق تم یہ جواب دو گے کہ اب یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ جب تک ہندوستان آزاد نہ ہو اور انگریزوں کا قدم یہاں سے نہ ہٹے، مسلمان کچھ بھی خلافت کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔

ہاں! میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ پہلے خلافت کے لئے ہندو تک سرگرم کار تھے۔ لیکن اسی قلیل مدت میں یہ تبدیلی واقع ہوئی کہ خود مسلمان بجائے خلافت ”سوراج“ پکارنے لگے۔ شاید گاندھی کے باب میں تم یہ جواب دو کہ جب تک مسلمانوں میں کوئی صاحب سجادہ،

سید سلیمان اشرف (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) اور تحریکات و مسائل دائرہ

حضرت مولانا سید سلیمان اشرف (وصال ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء) صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے تحریک خلافت و تحریک ترک موالات وغیرہ سے متعلق ایک نہایت وسیع علمی و تحقیقی کتاب ”النور“ کے نام سے تحریر فرمائی جس کی پہلی طباعت و اشاعت باہتمام محمد مقتدی خاں شیروانی، مطبع مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ۱۳۳۹ھ/۲۱-۱۹۲۰ء میں ہوئی۔

آزادی ہند کے بعد لاہور، پاکستان سے بھی اس کی طباعت و اشاعت ہوئی۔ اسی النور کو ”موالات و معاملات کا شرعی حکم“ کے توضیحی نام سے ۱۴۳۱ھ/۲۰۱۰ء میں رضا اکیڈمی بمبئی نے بھی شائع کر دیا ہے۔

تحریک خلافت اور اس کے طعن سے پیدا ہونے والی تحریک ترک موالات اور وطنیت پرستی کے انجام کا فیصلہ فرماتے ہوئے مولانا سید سلیمان اشرف تحریر فرماتے ہیں:

”مسٹر گاندھی کی دور بین نگاہوں نے جب یہ دیکھا کہ مادر وطن کا نام لے کر مسلمانوں

کوئی خانقاہ نشیں، کوئی واعظ و فقیہ، کوئی محدث و مفسر، حدیہ کہ کوئی جنٹلمین لیڈر مثل گاندھی کے نہ ہو تو ہمیں اس کے سوا چارہ کیا ہے کہ ہم اسی کی تقلید کریں؟

ہاں! میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ گاندھی تمہارا پیشوا ہے اور تم اس کے پیرو.....

ہاں! میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ تم ہندوؤں میں ”جذب“ ہو گئے۔“ (النور۔ ص ۴۹

، مطبوعہ ، علی گڑھ و لاہور و بمبئی)

”جذب“ کے اسی عالم رستاخیز میں علی برادران (مولانا محمد علی جوہر و مولانا شوکت علی) حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چوں کہ آپ اہل سنت و جماعت کے پیشوا و مقتدی تھے اس لئے کسی نہ کسی حیلے بہانے سے آپ کی حمایت اور تائید ضروری سمجھی جاتی تھی۔

علی برادران نے چاہا کہ آپ کی حمایت حاصل کر لیں۔ اس طرح ہماری آواز کا وزن کچھ اور بڑھ جائے گا۔ بلکہ ہم پوری قوت کے ساتھ اپنے مطالبات منوا سکیں گے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہماری تحریک عدم تعاون وغیرہ کا ساتھ دیں۔ جس کا جواب آپ نے اس طرح عنایت فرمایا:

”مولانا! میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ”ہندو مسلم اتحاد“ کے حامی ہیں۔ میں مخالف ہوں۔

اس جواب سے علی برادران کچھ کبیدہ خاطر ہوئے تو آپ نے تالیفِ قلب کے لئے مکمل رازشاد فرمایا:

”مولانا! میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں۔ ”ہندو مسلم اتحاد“ کا مخالف ہوں۔“

علی برادران کی یہ ملاقات اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ کیوں کہ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی جوش سے زیادہ ہوش کے قائل تھے اور انھیں کسی طرح یہ گوارہ نہ تھا کہ مسلمان جذبات کی رومیں آکر اپنے ملّی تشخص سے دستبردار ہو کر غیروں کی گود میں چلے جائیں اور ایک حریف کے زیر کرنے کی فکر میں دوسرے حریف کے شکار ہو جائیں۔ جیسا کہ ان کی دور بین نگاہیں دیکھ رہی تھیں اور زمانہ مابعد نے ان کا موقف سچ کر دکھایا کہ مسلمانوں نے اپنے شعائر کی توہین کی۔ قشتے کھنچوائے۔ بے بے کاری اور غیر مسلموں کو مسجدوں میں لا کر انھوں نے خود دعوتِ تفریدی۔ العیاذُ باللہ۔

۲۰۔ ۱۹۱۹ء کے احوال پر مشتمل ایک تحریر بقلم حضرت سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (وصال ۱۳۵۸ھ/ ۱۹۳۹ء) گذشتہ صفحات میں قارئین کرام پڑھ چکے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ دوبارہ یہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اپنے وقیع رسالہ (بنام ”الرشاد“ مؤلفہ سید سلیمان اشرف مطبوعہ مطبع انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ ۱۳۳۹ھ/ ۲۱۔ ۱۹۲۰ء) میں سید سلیمان اشرف تحریر فرماتے ہیں:

”مسلمانوں کا ایک عہد عیسائیت کے ساتھ تعشّق و شغفگی کا تھا۔ مسلمان ہمہ تن اُس میں حلول و جذب ہو جانے کے لئے بیتاب تھے۔ لیڈران قوم نے اُس وقت نہایت بلند آہنگی سے یہ صورت پھونکا تھا کہ:

اگر باعزت و حرمت دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو یورپ میں جذب ہو جاؤ۔ مسلم ہستی بذاتِ خود قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلامی انداز جلد سے جلد چھوڑ دو اور یورپ کے اسلوب اختیار کرو۔

پھر کیا تھا! مسلمانوں کی شکل و صورت، لباس و پوشاک، طرزِ ماند و بود غرض ہر ایک شعبہ حیات میں یورپ ہی کی تجلی تھی۔ حتیٰ کہ نام تک یورپین تلفظ و املا میں شامل کر لیا گیا۔ ارکانِ اسلام سے بیگانہ و شئی لَوّازِم تہذیب و تعلیم قرار پائی۔

اب چند سال سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ مسلمانوں نے دوسری کروٹ بدلی تو اس کی تلاش ہوئی کہ اس مرتبہ کس قوم میں مل کر فنا کے کٹی کا مرتبہ حاصل کیا جائے تاکہ رہی سہی علامتِ اسلامی بھی مٹ جائے۔

بارے اس مرتبہ زیادہ سرگردانی کی نوبت نہ آئی۔ پاس ہی ملک میں ایک قوم ہمسایہ مل گئی۔ نہایت اطمینان سے اُس میں جذب ہونا شروع ہو گئے۔ لیڈروں نے پھر اُسی تلقین کا اعادہ کیا کہ: تم بیچ، تمہارے مذہبی دستور العمل بیچ، تمہارے اسلاف کے کارنامے بیچ، خبردار! مسلم ہستی کو بذاتِ خود قیام کی کوشش سخت حماقت و بے غیرتی ہے۔

یہ زّریں موقعہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ احسان مانو کہ اپنی رہی سہی قومیت مٹانے کے لئے ہمیں دور نہ جانا پڑا۔ خود اپنے ہمسایہ میں ایک ایسی قوم مل گئی جس میں جذب ہو کر ہم نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔

مسلمانوں نے بھی لیڈروں کی اس تلقین پر لبیک کہا۔ اس دور سے پیشتر عیسائیت میں جذب ہونے کے لئے مسائل شرعیہ میں طرح طرح کی تحریفیں کی گئیں۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے مطالب میں عجیب و غریب معنی آفرینیوں سے کام لیا گیا۔ اس دور جدید میں ہندوؤں کے لئے وہی باتیں کی جا رہی ہیں۔

مذہب کا بہت بڑا حصہ یورپ پر سے نچھا اور کیا جا چکا تھا جو باقی تھا وہ نہایت فیاضی سے ”ایک شریف قوم“ نے پہلے ہی قدم اتحاد پر قربان کر دیا۔ اب کہ اہل ہنود نے زبانی ہمدردی مسئلہ خلافت میں مسلمانوں سے ظاہر کی ہے کہ ایک دو ہندوؤں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ سر دینے کو موجود ہیں۔

ان پر کیف نعمات پر مسلمان تائیف و تحسّر سے ہاتھ مل رہے ہیں کہ: اب کیا باقی رہا جسے اس کے معاوضہ میں قربان کیا جائے؟

افسوس ہے مسلمانوں کی بد عقلی اور خام کاری پر۔ دنیا طلبی ان پر ایسی چھائی کہ دین کی تباہی اپنے ہاتھوں سے کرنے لگے اور اس کا احساس و شعور تک ان میں نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا حقیقی نصب العین دین و مذہب، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ دنیا ان کے پاس دین کی رونق اور مذہب کی خدمت کے لئے ہے۔

جب دین و مذہب ہی نہ رہا تو:

”ملعون ہے وہ سلطنت جو ایمان کے عوض میں ملے اور صد بالعنت ہے اُس حکومت پر جو اسلام بیچ کر خریدی جائے۔“ (ص: ۱۰ تا: ۱۰، اکر شاد مؤلفہ سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ مطبوعہ انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ کالج، علی گڑھ ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء)

اس بحث کے آخر میں یہ حقیقت افروز اور چشم کشا اثر و تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔

مولانا سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک شاگرد، مُستقل حاضر باش و فیض یافتہ اور اردو کے مشہور ادیب پروفیسر رشید احمد صدیقی (متوفی ۱۹۷۷ء۔ علی گڑھ) نے اُس دور کی عکاسی اپنے مخصوص اسلوب میں کی ہے۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت مولانا سید سلیمان اشرف نے ”السُّور“ کے نام سے جو حَقِیقہ کتاب لکھی تھی وہ ۱۹۲۰ء ہی میں انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی اور تحریک

خلافت و تحریک ترک موالات کے سلسلے میں حضرت مولانا سید سلیمان اشرف کا وہی موقوف تھا جو امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کا تھا۔

پروفیسر رشید احمد صدیقی (وصال ۱۹۷۷ء۔ علی گڑھ) لکھتے ہیں:

”۱۹۲۱ء کا زمانہ ہے۔ ”نان کو آپریشن“ کا سیلاب اپنی پوری طاقت پر ہے۔ ”گائے کی قربانی“ اور ”موالات“ پر بڑے بڑے جَد اور مُستند لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے۔ اس زمانہ کے اخبارات، تقاریر، تصانیف اور رجحانات کا اب اندازہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا؟

اُس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہی باتیں ٹھیک ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور بات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ کالج (علی گڑھ) میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔

مرحوم (سید سلیمان اشرف) مطعون ہو رہے تھے لیکن چہرہ پر کوئی اثر نہ تھا اور نہ معمولات میں کوئی فرق۔

اس زمانے میں اسی دو منزلہ کے پچھلے کمروں میں رہتا تھا اور میرے اور مرحوم (سید سلیمان اشرف) کی نشست کے کمروں میں صرف ایک دیوارِ حَدِّ فاصل تھی۔ جس میں ایک دروازہ بھی تھا۔ دن میں کئی کئی بار ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔

کہتے تھے: رشید! دیکھو علما کس طرح لیڈروں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ اور لیڈروں نے مذہبی اصول اور فقہی مسائل کو گھر و نذر بنا رکھا ہے۔

میری سمجھ میں اس وقت ساری باتیں نہیں آتی تھیں اور میں ان تفصیلات میں پڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن مرحوم پر ایک خاص کیفیت طاری رہتی تھی۔ وہ رَہ کران ہی باتوں کو چھیڑتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ:

میں جھگڑامول لینا نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ کالج (علی گڑھ) اس قسم کے مُناقشوں کا مرکز بنے۔ لیکن کیا کروں؟ خدا کو تو بعد میں مُنہ دکھانے کا موقع ملے گا۔ اور اس دنیا کے پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے؟

بالآخر مولانا (سید سلیمان اشرف) نے قلم اٹھایا اور قلم برداشتہ لکھتے رہے۔ اکثر مجھے

بٹھا کر سناتے اور رائے طلب کرتے۔

کہتا: میری مذہبی معلومات اتنی نہیں ہیں کہ محاکمہ کر سکوں۔ آپ جو کہتے ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔

کہتے: یہ بات نہیں ہے۔ تم پر اس ہڑکم کا اثر ہے۔ اور سمجھتے ہو کہ یہ تمام علما جو کچھ کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اور میں کالج کا مولوی یوں ہی ہانکتا ہوں۔

یہ بات نہیں ہے۔ ہم تم زندہ ہیں تو دیکھ لیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر۔

سیلاب گذر گیا۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی ہوا۔ لیکن مرحوم (سید سلیمان اشرف) نے اس عہد سرا سیمنگی میں جو کچھ لکھ دیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی، اس کا ایک ایک حرف صحیح تھا۔ آج تک اس کی سچائی اپنی جگہ قائم ہے۔ سارے علما سیلاب کی زد میں آچکے تھے۔ صرف مرحوم اپنی جگہ قائم تھے۔“ (ص ۲۳ و ۲۴) گنجائے گراں مایہ۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی۔ از پروفیسر رشید احمد صدیقی

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر خود امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی اور ان کے ہم خیال علما و مشائخ نے کیا عملی اقدامات کیے؟ اس کے جواب میں حضرت مولانا سید اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی (وصال ۱۳۷۵ھ/ ۱۹۵۶ء) کی یہ تحریر دوبارہ ملاحظہ فرمائیں:

”آج (۱۳۴۰ھ) سے برسوں پہلے جنگِ بلقان (۱۹۱۱ء و ۱۹۱۲ء) کے موقع پر انھوں (مولانا احمد رضا بریلوی) نے سلطنتِ اسلامی و مظلومینِ مسلمین کی اعانت و امداد کی مناسب و صحیح شرعی تدابیر لوگوں کو بتائیں۔ عام طور پر شائع کیں۔ قولاً و عملاً ان کی تائید کی۔ خود چندہ دے کر عوام کو اس کی طرف رغبت دلائی۔ اور اب بھی لوگوں کو صحیح مفید شرعی طریقے اعانتِ اسلام و مسلمین کے بتاتے رہے۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب جو عملی کوشش کر سکتے تھے، انھوں نے کیں۔ خود چندہ دیا اور اپنے زیر اثر لوگوں سے دلایا۔ مسلمانوں کو اسلامی سلطنت کی امداد و اعانت پر توجہ و رغبت دلانی۔ تحفظِ سلطنتِ اسلامی کی مفید و کارگر تدابیر بتائیں۔

یہ عملی کوشش نہیں تو کیا ہے؟“ (ص: ۱۲)۔ برکاتِ مارہرہ و مہمانانِ بدایوں۔ مطبوعہ حسنی پریس بریلی۔ از سید اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہروی)۔

اس بحث کے آخر میں امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) کا یہ بیانِ ہدایت نشان بھی ملاحظہ فرمائیں:

”آؤ اب تمہیں قرآنِ عظیم کی تصدیق دکھائیں اور ان کی طرف سے اس میل اور میل کا راز بتائیں۔ دشمن اپنے دشمن سے تین باتیں چاہتا ہے:

(۱) اول: اس کی موت کہ جھگڑا ہی ختم ہو۔

(۲) دوم: یہ نہ ہو تو اس کی جلا وطنی کہ اپنے پاس نہ رہے۔

(۳) سوم: یہ بھی نہ ہو سکے تو اخیر درجہ اس کی بے پردی کہ عاجز بن کر رہے۔

مخالف نے یہ درجے ان پر طے کر دیے اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں، خیر خواہی سمجھ جاتے ہیں۔

(۱) اوّلًا: — جہاد کے اشارے ہوئے۔ اس کا کھلا نتیجہ ہندوستان کے مسلمانوں کا فنا ہونا تھا۔

(۲) ثانیًا: — جب یہ نہ بنی تو ہجرت کا بھڑا دیا کہ:

یہ کسی طرح دفع ہوں۔ ملک ہماری کبڑیاں کھیلنے کورہ جائیں۔ یہ اپنی جائیدادیں کوڑیوں کے مول بیچیں۔ یا یوں ہی چھوڑ کر جائیں۔ بہر حال! ہمارے ہاتھ آئیں۔ ان کی مساجد، مزاراتِ اولیا، ہماری پامالی کورہ جائیں۔

(۳) ثالثًا: — جب یہ بھی نہ بھی تو ترکِ موالات کا جھوٹا حیلہ کر کے ترکِ معاملت پر ابھارا ہے کہ نوکریاں چھوڑ دو، کسی کونسل کمیٹی میں داخل نہ ہو، مال گزاری ٹیکس کچھ نہ دو، خطابات واپس کر دو۔

آخرِ اخیر تو صرف اس لئے کٹا ہری نام کا دنیاوی اعزاز بھی کسی مسلمان کے لئے نہ رہ جائے۔ اور پہلے تین اس لئے کہ ہر شعبہ اور محکمے میں صرف ہنود رہ جائیں۔“ (المَحَبَّةُ الْمُؤْتَمَنَةُ - مطبوعہ بریلی - ص ۵۳۶ - فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۴، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

سید سلیمان اشرف کی خودداری اور عظمت و استقامت

سید سلیمان اشرف اور مددِ مونسِ مالویہ کا تاریخی مکالمہ

سید سلیمان ندوی

پروفیسر رشید احمد صدیقی

سید فضل امام واقف سحظیم آبادی

حضرت مولانا سید سلیمان اشرف (وصال ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء) صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے علی گڑھ کالج میں بڑے علمی وقار و عظمت، شان و شوکت اور جلال و جبروت کی زندگی گزاری۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں بحیثیت استاذِ اسلامیات آپ کا انتخاب شعبہ دینیات علی گڑھ کالج میں ہوا تھا۔ استاذِ الاساتذہ علامہ ہدایت اللہ جون پوری (وصال ستمبر ۱۹۰۸ء) کے شاگردِ رشید اور نہایت متبحر عالم دین تھے۔ اور علامہ جون پوری، امام الحکمتہ والکلام، قائدِ جنگِ آزادی ۱۸۵۷ء، فضلِ حق خیر آبادی (وصال ۱۲ صفر ۱۲۷۸ھ/۲۰ اگست ۱۸۶۱ء) کے مخصوص شاگرد تھے۔ محلہ میرداد۔ بہار شریف۔ پٹنہ۔ صوبہ بہار، علامہ سید سلیمان اشرف کا آبائی وطن تھا۔

نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی علی گڑھی (ولادت ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء۔ وفات ۲۶ شوال ۱۳۶۹ھ/۱۱ اگست ۱۹۵۰ء) نے پٹنہ کی ایک ملاقات و گفتگو کے بعد سید سلیمان اشرف کی علمی استعداد و صلاحیت سے متاثر ہو کر آپ کو علمی گڑھ آنے کی از خود پیش کش کی تھی۔

انٹرویو میں آپ سے ”مُعْجَزہ“ پر ایک مقالہ لکھنے کو کہا گیا۔ آپ نے نمازِ عشا کے

بعد سے نمازِ فجر تک فل اسکیپ سائز کے بائیس (۲۲) صفحات کا نہایت عالمانہ و محققانہ مقالہ لکھ کر سب کو بخیریت کر دیا۔ اور منظمین کالج کی خواہش پر کالج کی جامع مسجد میں بعد نمازِ جمعہ ”توحید“ کے موضوع پر بڑی مدلل عالمانہ و فاضلانہ تقریر کی جس نے سامعین کو بے حد متاثر کیا۔ ان سامعین میں نواب حبیب الرحمن خاں شیروانی و نواب وقار الملک مشتاق حسین اور دیگر اراکانِ کمیٹی بھی موجود تھے۔

حافظ غلام غوث نبیرہ مولانا ہدایت اللہ جون پوری لکھتے ہیں:

”ایم اے او کالج علی گڑھ میں دینیات کے لکچرر کی ضرورت تھی۔ مولانا کو اطلاع دی گئی۔ انٹرویو میں ”مُعْجَزہ“ پر مقالہ لکھنے کی فرمائش کی گئی اور ساتھ ہی کہا گیا کہ کتابوں کی ضرورت ہو تو (کتب خانہ) حبیب گنج (علی گڑھ) تشریف لے جائیں۔

مولانا نے فرمایا: بِحَمْدِ اللّٰہ! مجھے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف کاغذ اور قلم دوات مہیا کر دیا جائے۔

چنانچہ نمازِ عشا کے بعد سے صبح کی نماز تک ایک ہی مجلس میں بائیس (۲۲) فل اسکیپ صفحات پر مدلل مضمون قلمبند کر دیا۔ جسے بہت پسند کیا گیا۔

پھر نمازِ جمعہ کے بعد ”توحید“ پر خطاب کرنے کے لئے کہا گیا۔ تو آپ نے تین گھنٹے تک اس موضوع پر تقریر فرمائی۔ جسے سُن کر پرستارانِ توحید جھوم گئے۔

اس تقریر میں دینیات کمیٹی کے تمام اراکین، نواب وقار الملک مشتاق حسین اور مولانا حبیب الرحمن شیروانی موجود تھے۔ اسی دن پچاس روپے ماہوار پر آپ کا تقرر کر دیا گیا۔ ”سہ ماہی“ ”العلم“ کراچی۔ شمارہ اپریل تا جون ۱۹۷۲ء بقلم حافظ غلام غوث نبیرہ مولانا ہدایت اللہ جون پوری۔

زمانہ تدریس میں آپ نے ”مجلسِ درسِ قرآن“ کی بھی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ درس قرآن افادہ عام کی غرض سے جاری ہوا تھا جو نمازِ عصر سے مغرب تک ہوا کرتا تھا۔

صدر یار جنگ مولانا نواب حبیب الرحمن خاں شیروانی علی گڑھی اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”نواب وقار الملک کے زمانے میں علی گڑھ کالج میں پروفیسر دینیات کا عہدہ قائم ہوا۔ سید سلیمان اشرف کا تقرر بحیثیت پروفیسر دینیات عمل میں آیا۔

درس قرآن و تفسیر کی جماعت قائم ہوئی۔ اس کا ایک دور ختم ہو چکا تھا۔

اُس وقت بھی علما ے کرام مدعو ہوئے تھے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی، مولانا ولایت حسین صاحب الہ آبادی، اور مولانا عبدالحق صاحب کھٹانی (دہلوی) اور بزرگوں سے درخواستِ قدم کی گئی تھی۔

چنانچہ مولانا عبدالحق کھٹانی صاحب تشریف لائے تھے۔ چند گھنٹے امتحان لیا۔

جو تحریر بعد امتحان میرے نام بھیجی تھی، اُس سے واضح ہوتا تھا کہ نتیجہ امتحان سے مدد و حیرت انگیز اطمینان ہوا تھا۔“ (ص ۸۰۔ مقالات شیروانی، ۱۹۴۶ء)

مولانا سید سلیمان اشرف جب تک علی گڑھ میں بقید حیات رہے، آپ کا عالمانہ وقار سارے اہل علم و اہل ثروت و امارت پر حاوی رہا۔ آپ کی قیام گاہ کی مجلس میں کچھ مخصوص اہل علم ہی کو باریابی کی سعادت و اجازت حاصل تھی۔ جن میں سے چند حضرات کے نام درج ذیل ہیں:

صدر یار جنگ مولانا نواب حبیب الرحمن خاں شیروانی، محمد مقتدی خاں شیروانی، پروفیسر رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر بُرہان احمد فاروقی، مولانا فضل الرحمن انصاری، ڈاکٹر سید بدر الدین علوی، ڈاکٹر سید عابد احمد علی، محمد انوار صدیقی، محمد اکرام اللہ خاں، مولانا ابوبکر، سید زین الدین، سید بہاء الدین وغیرہم۔

آپ کی قیام گاہ کی پُر وقار یومیہ مجلس کا ذکر کرتے ہوئے سید سلیمان ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء) لکھتے ہیں:

”مرحوم (سید سلیمان اشرف) خوش اندام، خوش لباس، خوش طبع، نفاست پسند، سادہ مزاج اور بے تکلف تھے۔

ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی خود داری اور اپنی عزت نفس کا پاس تھا۔

ان کی ساری عمر علی گڑھ میں گذری۔ جہاں اُمّ اور باب جہ کا تانتا لگا رہتا تھا۔ مگر انھوں نے کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی اور نہ ان میں سے کسی سے دَب کر یا جھک کر ملے۔ جس سے ملے برابری سے ملے اور اپنے عالمانہ وقار کو پوری طرح ملحوظ رکھ کر۔

علی گڑھ کے سیاسی انقلابات کی آندھیاں بھی ان کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔

اُن کی قیام گاہ ایک درویش کا خانقاہ تھی۔ جو آتا جھک کر آتا۔ اگر مجلس سازگار ہوئی تو دعائیں لے کر گیا۔ ورنہ اُلٹے پاؤں ایسا واپس آیا کہ پھر اُدھر کا رخ نہ کیا۔ ان کی تقریر و وعظ میں بڑی دل چسپی اور گرویدگی تھی۔“ (ماہنامہ ”معارف“ اعظم گڑھ۔ شمارہ جون ۱۹۳۹ء۔ بقلم سید سلیمان ندوی)

خانقاہ سلیمانی میں نواب صاحب کی مستقل حاضری کا ذکر کرتے ہوئے سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ:

”مرحوم (نواب حبیب الرحمن شیروانی) کی پابندی وضع کی ایک خاص یادگار علی گڑھ میں مولانا سلیمان اشرف صاحب کی قیام گاہ میں اخیر وقت کی حاضری تھی۔ جو مغرب تک جاری رہتی۔

جب وہ (مولانا شیروانی) آتے، یہ حاضری بلا ناغہ ہر موسم میں اور ہمیشہ رہی۔“

(ماہنامہ ”معارف“ اعظم گڑھ۔ جون ۱۹۳۹ء۔ بقلم سید سلیمان ندوی)

سید سلیمان اشرف کی مجلس علم و ادب کے ایک حاضر باش پروفیسر سید بدر الدین علوی (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) لکھتے ہیں:

”نواب صدر یار جنگ مرحوم کی عادت تھی کہ:

جتے دن بھی علی گڑھ قیام رہتا، روزانہ مغرب کے قریب مولوی سید سلیمان اشرف کے یہاں تشریف لاتے۔ علمی و دینی مسائل، بزرگوں کے تذکرے اور تاریخی واقعات موضوعِ سخن رہتے۔“
(ماہنامہ ”معارف“، اعظم گڑھ۔ جون ۱۹۳۹ء۔ بقلم پروفیسر بدرالدین علوی)
(۱) المبین (۲) الانہار (۳) النور (۴) الرشاد (۵) الحج وغیرہ سید سلیمان اشرف کی علمی و تحقیقی یادگاریں ہیں۔

اردو کے صاحبِ طرز اور مشہور ادیب پروفیسر رشید احمد صدیقی (متوفی ۱۹۷۷ء۔ علی گڑھ) سید سلیمان اشرف کے شاگرد اور آپ کی مجلسِ علم و ادب کے مستقل حاضر باش تھے۔ بارگاہِ سلیمانی میں پروفیسر صاحب کو تقریبِ خاص حاصل تھا۔ اپنی مشہور کتاب ”گنجنامے گراں مایہ“ (مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵) میں پروفیسر صاحب نے اپنے استاذِ محترم سید سلیمان اشرف پر بڑا وقیع اور طویل مضمون سپردِ قلم کیا ہے۔ اس مضمون کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں:

”یونیورسٹی میں بڑے بڑے لوگوں کی آمد پر جشن منایا جاتا، جلسے ہوتے، مرحوم (سید سلیمان اشرف) ان میں کبھی شریک نہیں ہوئے۔ اس پر اکثر پیچیدگیاں بھی پیدا ہوئیں لیکن مرحوم اپنی جگہ سے ذرا ادھر ادھر نہ ہوئے۔
کہتے تھے:

یونیورسٹی میں دولت و امارت کا کیا بیج؟ ایسے لوگوں کے لئے ساری دنیا پڑی ہے۔
وہیں یہ ڈھونگ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہاں علم و فضل دیکھا جاتا ہے۔ کوئی صاحبِ فضل و کمال آئے تو البتہ!

ایک بار کوئی مٹنگ تھی۔ جس میں گفتگو تیز تیز ہونی شروع ہوئی۔ ایسے موقع پر مرحوم کب قابو میں رہنے والے تھے؟ بعض لوگوں نے جو قریب بیٹھے تھے، مولانا کو دبا یا کہ

خاموش ہو جانا ہی مصلحت ہے۔

مرحوم نے چمک کر کہا: خاموش کیسے ہو جاؤں؟ وائسرائے کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے۔
علم و ایمان کی آزمائش ہے۔ نیاز مندی یا اطاعتِ شعاری کی نمائش نہیں ہے۔
مٹنگ سے واپس آنے کے بعد مجھ سے فرمایا:
اور کیوں جی! ریم بھیگی پلّی بنے کیسے بیٹھے رہے؟
میں نے کہا: بس تھوڑی سی ہی کسر باقی تھی۔ ورنہ آپ دیکھتے کہ بھیگی پلّی، ”گرہِ عاجز“ بن جاتی۔ زور سے ہنستے۔ پھر فرمایا: رہتے پلّی ہی۔

مرحوم مذہبی معتقدات میں بڑا غلو رکھتے تھے اور اظہار کا موقع آتا تو کھلم کھلا ان کا اعلان بھی کر دیا کرتے تھے۔ بایں ہمہ مختلف الخیال لوگوں سے بقول اُن کے، کھاتہ کھلا ہوا تھا۔“ (ص ۴۳ و ۴۴۔ گنجنامے گراں مایہ۔ مؤلفہ پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵)
..... ”دینیات کے گھٹنے میں اکثر طلبہ لیکچر کم سنتے، حاضری کی فکر زیادہ رکھتے۔ اور تھوڑی بہت تفریح سے بھی باز نہ آتے۔ لیکن مولانا (سید سلیمان اشرف) کی کلاس میں نظم و سکوت قائم رہتا۔ مرحوم (سید سلیمان اشرف) سے طلبہ مسرور بھی رہتے اور مرعوب بھی۔

ایک دن کسی طالب علم نے کلاس میں دریافت کیا:

جناب والا! حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو فوج کی سرداری سے جب معزول کر دیا تو حضرت خالد نے حضرت عمر سے معزولی کے وجوہ کیوں نہ دریافت کیے؟
اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا: حضرت خالد نے تو جب وجوہ دریافت نہ کیے، تیرہ سو سال کے بعد اب آپ کو وجوہ دریافت کرنے کی کیا ضرورت لاحق ہوئی؟

سمجھئے نہ بندہ نواز! ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالا کیجیے۔ آگے بڑھیے۔“ (ص ۴۳ و ۴۴۔ گنجنامے گراں مایہ۔ مؤلفہ پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵)

..... ”علم و مذہب پر گفتگو کرتے کرتے اکثر جلال میں آجاتے۔ لیکن اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی۔

ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے وہ علم یا مذہب کے بل پر یا ان کے ناموس کی حفاظت میں آمادہ جہاد ہیں۔ تکبر یا تشکر کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ لیکن جب بے تکلف دوستوں کے حلقے میں ہوتے تو ان کی باتوں میں شگفتگی، رنگینی و زیبائی ہوتی۔

مرحوم یاد آتے ہیں تو ذہن میں ”عجم کا حُسنِ طبیعت، عرب کا سُوزِ دروں“ کا نقشہ پھر جاتا ہے۔“ (ص ۴۵۔ گنجائے گراں مایہ)

..... ”اُس وقت جب کہ (سید سلیمان اشرف کی) نمازِ جنازہ کا مسئلہ زیرِ غور تھا، مرحوم کی ایک بات یاد آئی۔

عرصہ ہوا، ایک بار فرمایا تھا: دیکھو! دینیات کے پرچے میں نمازِ جنازہ کا سوال میں ہمیشہ رکھ دیتا ہوں۔ اس کا سبب جانتے ہو؟
میں نے لاعلمی ظاہر کی تو فرمایا کہ:

ہر مسلمان جو اپنے مرحوم بھائی کے ساتھ آخری سلوک کر سکتا ہے، وہ نمازِ جنازہ ہے۔ میں مرنے لگوں تو مجھے طمینان رہے گا کہ میرا ہی کوئی عزیز طالبِ علم میری نمازِ جنازہ پڑھائے گا۔“
اس وقت جب کہ یہ نہیں طے ہو پا رہا تھا کہ نمازِ جنازہ کون پڑھائے؟ مجھے مرحوم کی بات بے اختیار یاد آئی۔ اور یہی جی چاہا کہ مرحوم ہی کا کوئی شاگرد نماز پڑھائے۔

کاش! میں ہی پڑھا سکتا۔ لیکن توفیق ہوئی تو بس اتنی کہ جس جگہ مجھے نمازِ جنازہ پڑھانی چاہیے تھی، وہیں تعزیت کا ریزولیشن پڑھ کر گھر واپس آیا۔ اور نمازِ جنازہ کا بدل تعزیت کا ریزولیشن رہ گیا۔“ (ص ۵۱۔ گنجائے گراں مایہ)

..... ”مرحوم جسے دوست رکھتے اُس سے نہایت خوش ہو کر، آگے بڑھ کر، جی کھول

کر ملتے اور کوئی خوش دلی کا فقرہ ضرور کہتے۔

مرعوب ہونا جانتے ہی نہ تھے۔ کسی کے علم سے نہ کسی کی دولت سے نہ کسی کے اقتدار سے۔ مذہبی عقائد میں کٹر، سلوک میں بے لوث، جو جتنا چھوٹا ہوتا اس سے اتنی ہی فروتنی سے ملتے۔ بڑا ہوتا تو اس سے کہیں بڑا ہو کر ملتے۔ علم کا وقار ان کے ذم سے تھا۔ معزز و محبوب مولوی میں نے ان ہی کو پایا۔“ (ص ۳۰۔ گنجائے گراں مایہ۔ مؤلفہ پروفیسر رشید احمد صدیقی)

..... آواز میں کڑک اور چک دھمک بھی۔ خطابت پر آتے تو معلوم ہوتا صفیں اُلٹ دیں گے۔ نماز پڑھاتے تو معلوم ہوتا کہ خدا کا کلام دوسروں کو پہنچانے میں اپنی اور اپنے مالک، دونوں کی عظمت کا احساس ہے۔

جمعہ کی ایک نماز یاد ہے۔ جاڑے کے دن تھے۔ تَخ بھری ہوئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا رنگ و ریشہ میں سوئیاں بن کر اتر جاتی ہیں۔.....

مرحوم امامت کے لئے آگے بڑھے۔ تکبیر ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولانا نے کہا: اللہ اکبر۔
ایسا معلوم ہوا جیسے اس صدائے فضا کی ہر صدا کی لُرش چھین لی۔
اس کے بعد جو قرأت شروع کی ہے تو یہ معلوم ہوتا تھا، جیسے خالد کی تلوار میدانِ جہاد میں: کوندتی، لرزتی، گرتی، لچکتی، کاٹتی، سمٹی، تیرتی، اُبھرتی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
کوئی لمبی سورت تھی۔ جب تک ختم نہ ہوئی، یہ معلوم ہوتا تھا جیسے جسم و جان میں بجلیاں بھر گئی ہیں۔ اور شوقِ خود سپاری میں ہمیں نہیں، درود یوار بھی جھوم رہے ہیں۔

اس وقت کی نماز اب بھی یاد ہے۔ اور یہ بھی کہ وقت آ گیا تو شوقِ شہادت دنیا کے ہر نشیب و فراز اور زندگی کے ہر تامل و تذبذب کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔

مرحوم ایسوں سے کبھی علمی گفتگو نہ کرتے جن کے بارے میں ان کو یقین ہوتا کہ اس کو علم کا گھنڈ ہے۔ یا علم کی گہرائی یا وزن نصیب نہیں ہے۔ یا صرف دنیوی اقتدار کا حامل ہے۔

اگر کوئی چھیڑ بھی دیتا تو ٹال جاتے۔ ورنہ صاف کہہ دیتے کہ کوئی دوسری بات کیجیے۔
آپ کو ان باتوں سے کیا سروکار؟

اَلْمُبِین شائع ہوئی تو اس کا ایک نسخہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کو بھیجا۔ اتفاق سے کچھ ہی دنوں بعد اقبال مرحوم اپنے لیکچروں کے سلسلے میں علی گڑھ تشریف لائے۔ کھانے پر ایک جگہ مرحومین کی ملاقات ہو گئی۔

اَلْمُبِین کا ذکر چھڑ گیا۔ سراقبال نے بڑی تعریف کی۔ اور فرمایا:
مولانا! آپ نے عربی زبان کے بعض ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جن کی طرف پہلے میرا ذہن منتقل نہیں ہوا تھا۔

گفتگو ہوتے ہوئے ایک موقع ایسا آیا جب سراقبال مرحوم نے فرمایا کہ:
مولانا! دوسرے ایڈیشن میں اگر اس بحث کو بھی بطور ضمیمہ شامل کر دیجیے تو بہتر ہوگا۔
ایک ذی وجاہت بزرگ جن کو یونیورسٹی کے نظم و نسق میں کافی دخل تھا اور اپنے سن و سال کے اعتبار سے بھی علی گڑھ کی دنیا میں بہت کچھ اہمیت حاصل تھی، مرحومین سے ذرا فاصلے پر دسترخوان پر موجود تھے۔

وہیں سے آواز آئی: ہاں مولانا! میری بھی وہی رائے ہے جو سراقبال نے دی ہے۔ دوسرے ایڈیشن میں.....

اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ مرحوم نے لکھا را:

صاحب! بس کیجیے۔ آپ کھانا کھائیے۔ آپ کو ان باتوں سے کیا نسبت؟ ان باتوں میں نہ پڑیے۔ کھانا کھائیے۔ ملاحظہ فرمایا۔ ہاں! بس کھانا کھاتے جائیے۔

ایک اور بزرگ دینیات کے نصاب سے دل چسپی لینے لگے۔ مقررہ نصاب کی کتابوں پر جہاں تہاں نشانات لگا کر مرحوم کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ توقع یہ تھی کہ مرحوم تبادلہ خیالات

سے ان کی عزت افزائی فرمائیں گے۔

مرحوم نے تحریری کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک صاحب سے یہ البتہ کہلا دیا کہ کتابیں موصول ہوئیں۔ انھوں نے اسی کو غنیمت سمجھا۔

ایک دن حلقہ چائے نوشی میں آکر شریک ہوئے اور تھیا لوجی (دینیات) کا تذکرہ چھیڑ دیا۔
مرحوم نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا: آپ کو دینیات سے کیا واسطہ؟ آپ کے اپنے مشاغل کیا کم ہیں کہ دینیات کی طرف توجہ فرمائیں؟

وہ صاحب خفیف ہو کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں آموں کا تذکرہ آ گیا۔ اس میں اس نو وارد نے بڑے انہماک سے حصہ لینا شروع کیا۔

مرحوم نے فرمایا: یہ ٹھیک ہے۔ اس پر گفتگو کیجیے۔ ملاحظہ فرماتے ہونا۔ یہ آپ کا حق ہے۔“ (ص ۳۰ تا ۳۲) گنجائے گراں مایہ۔ مؤلفہ پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی (۲۵)

....”ایک زمانے میں کلاس میں اُلٹ جاتی اور گلشن راز پڑھایا کرتا۔ ان میں بعض مقامات میری سمجھ میں نہ آتے تھے۔ کبھی کبھی اپنی دقتیں لے کر مرحوم کے پاس پہنچ جاتا۔ بہت خوش ہوتے۔ کہتے بیٹھو۔

میں عرض کرتا: کلاس شروع ہونے والی ہے۔ صرف چند مقامات ہیں جہاں اٹکتا ہوں۔
فرمایا: یہی تو مصیبت ہے۔ تفصیل سے نہیں سنتے۔ تھوڑا سا پالیا اور بھاگ نکلے۔ طالب علم یہ نہیں کرتے۔ یہ کام اٹھائی گیروں کا ہے۔ پگڑیاں ہوں یا ڈگریاں، علم کی عظمت باقی نہیں رہی تو طالب علم میں سعادت کہاں سے آئے؟

میں نے کہا: مولانا! گھنٹہ ہونے والا ہے۔ آخر اٹھائی گیروں پر بھی تو بُرا وقت آتا ہے۔
کہتے: اچھا اچھا۔ بولو! پڑھو!

میں پڑھنا شروع کرتا۔ بیچ میں روک دیتے۔ کہتے: معلوم ہے؟ پھر اس کی وضاحت

کر دیتے۔ چلنے لگتا تو کہتے: دیکھو! پھر کہتا ہوں کہ قرآن پڑھ ڈالو۔ لو اُٹھ جاؤ اور گلشنِ راز کلاس میں پڑھا دو گے۔ لیکن قرآن پڑھے بغیر لکھے پڑھے لوگوں کے مجمع میں ان مباحث کو مَت چھیڑنا۔ آگے تم جانو تمہارا کام۔

اور ہاں! ایک پان کھاتے جاؤ۔ میں نے کہا: جی نہیں۔ کلاس بھاگ جائے گی۔

کہتے: ٹھہرو ٹھہرو۔ پڑھانا آتا ہے تو کلاس بھاگ جائے تو بھاگ جائے۔ پڑھنے والے انتظار کرتے رہیں گے۔ پان تو کھاتے ہی جاؤ۔

ایک بار چائے نوشی کی محفل گرم تھی۔ سارے درویش موجود تھے۔ ایک صاحب تھے جن کو خانقاہِ سلیمانی میں لائف ممبری کا درجہ حاصل نہ تھا۔ لیکن اکثر بار پا جاتے تھے۔

مولانا لطف اللہ صاحب مرحوم (علی گڑھ) کے علم و فضل کا تذکرہ تھا کہ مُتَذَكِّرَةُ الصَّدْر بزرگ بھی آپہنچے۔ یہ مولانا لطف اللہ صاحب مرحوم کے شاگرد تھے۔ چنانچہ آنے کے ساتھ ہی گفتگو میں شریک اور تعریف و توصیف میں سب سے پیش پیش نظر آنے لگے۔

مرحوم (سید سلیمان اشرف) نے چائے کا ایک دکھتا مہکتا نیم جُڑ لیتے ہوئے فرمایا:

بھئی! میں تو مولانا لطف اللہ مرحوم کی کرامت کا قائل ہو گیا۔

نو وارد نے تعجب میں آکر پوچھا: یہ کیوں کر؟

مرحوم نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ فرمایا: اور جو انھوں نے آپ کو پڑھا دیا۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ (ص ۳۲ و ۳۳۔ گنجائے گراں مایہ۔ از پروفیسر رشید احمد صدیقی)

..... ”آج کم و بیش گیارہ سال ہوئے، یونیورسٹی پر تحقیقاتی کمیٹی بیٹھ چکی تھی۔ بعض

دوسرے لوگوں کی طرح مولانا (سید سلیمان اشرف) خاص طور پر زَردیں تھے۔ ہر طرف سراسیمگی چھائی ہوئی تھی۔ نفسی نفسی کا عالم تھا۔ بڑے بڑے سوراخوں کے پاؤں لڑکھڑانے لگے تھے۔ اس وقت کا حال کچھ وہی لوگ جانتے ہیں جن پر وہ حال گذر چکا ہے۔

اس زمانے میں مولانا کو دیکھا۔ کیا مجال کہ روزِ مَرّہ کے معمولات میں فرق آجاتا۔ جن کے بارے میں جو رائے رکھتے تھے اُس کا علی الاعلان اظہار کرتے۔

شام کے وقت برآمدے میں لوگ بیٹھے ہوتے، چائے نوشی کی صحبت گرم ہوتی اور ایسا معلوم ہوتا جیسے مصیبت کا کہیں نام و نشان نہیں۔ کسی کی مجال تک نہ ہوتی کہ آنے والی آفت کا تذکرہ کرتا۔ ایک شب میں حاضر ہوا۔ مرحوم (سید سلیمان اشرف) کی خدمت میں اکثر ایسی باتیں بھی کہہ جاتا جو دوسرے کہنے میں ہمیشہ تامل کرتے۔

عرض کیا: مولانا! کیا ہونے والا ہے؟ خدا نخواستہ نوعِ دیگر ہوا تو کیا ہوگا؟

کہنے لگے: رشید! تم بھی ایسا کہتے ہو؟

مجھے خیال تھا کہ تم اس قسم کا ذکر نہ چھیڑو گے۔

ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو ازل سے تقدیر ہو چکا ہے۔

مومن کی شان یہی ہے کہ اس پر ہر اس طاری نہ ہو۔ تم ڈرو گے تو اُن کا کیا حال ہوگا جو تم کو اپنا سردار سمجھتے ہیں؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ پھر ڈرنے جھکنے سے کیا فائدہ؟

مرحوم پر اس وقت جلالِ ساطاری تھا۔ شہنشاہیتِ روما کا وہ عہد یاد آ گیا جب گاس نے روم پر قبضہ کیا اور وحشیوں نے فتح کے نشے میں آکر سینٹ کا رخ کیا۔ جہاں کا ہر رکن اپنی متانت اور وقار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جن میں سے ہر ایک کو وحشیوں نے نشست ہی پر زنج کر ڈالا لیکن سینیٹس نے اپنی جگہ چھوڑی اور نہ آہ و زاری کی۔

وہ دن گذر گئے جو ہونے والا تھا وہ بھی ہو چکا۔ مرحوم بھی جو ارحمت میں پہنچ گئے۔ آج اس زمانے پر نظر ڈالتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ:

کیسا مَرّہ تھا اور اور کتنا بڑا سردار تھا جو ہم سے چھین لیا گیا۔ مرحوم میں سرداری کی بڑی بڑی باتیں تھیں۔ تحقیقاتی کمیٹی کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہ تھا۔ اس وقت صرف مرحوم کی ذات ایسی تھی

جو اپنی جگہ پہاڑ کی طرح قائم تھی۔

مجھے یقین ہے کہ مرحوم زندہ ہوتے اور ان کی تاریخی دامنزلہ پر دشمن کے ہوائی جہاز بم برساتے ہوتے تو بھی ان کے معمولات میں کوئی فرق نہ آتا۔

۱۹۲۱ء کا زمانہ ہے۔ ”نان کو آپریشن“ کا سیلاب اپنی پوری طاقت پر ہے۔ ”گائے کی قربانی“ اور ”موالات“ پر بڑے بڑے جید اور مستند لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے۔ اس زمانے کے اخبارات، تقاریر، تصانیف اور رجحانات کا اب اندازہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا؟

اُس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ:

جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہی باتیں ٹھیک ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور بات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی تھی۔

کالج (علی گڑھ) میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ مرحوم (سید سلیمان اشرف) مطعون ہو رہے تھے مگر چہرے پر کوئی اثر تھا اور نہ معمولات میں کوئی فرق۔

اس زمانے میں اسی دامنزلہ کے پچھلے کمروں میں رہتا تھا اور میرے اور مرحوم کی نشست کے کمروں میں صرف ایک دیوار خدّ فاصل تھی۔ جس میں ایک دروازہ بھی تھا۔ دن میں کئی کئی بار ملنے کا اتفاق ہوتا۔

کہتے تھے: رشید! دیکھو، علما کس طرح لیڈروں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں؟ اور لیڈروں نے مذہبی اصول اور فقہی مسائل کو کیسا گھروندا بنا رکھا ہے؟

میری سمجھ میں اس وقت ساری باتیں نہ آتی تھیں۔ اور نہ میں ان تفصیلات میں پڑنا چاہتا تھا۔ لیکن مرحوم پر ایک خاص کیفیت طاری رہتی تھی۔ وہ رَہ کر ان ہی باتوں کو جھپٹتے تھے اور کہتے تھے کہ: میں جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ کالج اس قسم کے مناقشوں کا مرکز بنے۔ لیکن کیا کروں؟ خدا کو تو بعد میں منہ دکھانے کا موقع ملے گا۔ اس دنیا کے پڑھے لوگ کیا کہیں گے؟

بالآخر مولانا نے قلم اٹھایا اور دن رات قلم برداشتہ لکھتے رہے۔

اکثر مجھے جٹھا کر سناتے اور رائے طلب کرتے۔ کہتا: میری مذہبی معلومات اتنی نہیں ہیں کہ محاکمہ کر سکوں۔ آپ جو کہتے ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔

کہتے: یہ بات نہیں ہے۔ تم پر اس ہرگم کا اثر ہے۔ اور سمجھتے ہو کہ یہ تمام علما جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور میں کالج کا مولوی، یوں ہی ہانکتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہم تم زندہ رہیں گے تو دیکھ لیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر۔

سیلاب گذر گیا۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی ہوا۔ لیکن مرحوم نے اس عہدِ سراسیمگی میں جو کچھ لکھ دیا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی۔ اس کا ایک ایک حرف صحیح تھا۔ آج تک اس کی سچائی اپنی جگہ قائم ہے۔ سارے علما سیلاب کی زد میں آگئے تھے۔ صرف مرحوم اپنی جگہ قائم تھے۔

اس کا اعتراف کسی نے نہ کیا اور نہ کبھی مرحوم نے کہا کہ:

آپ نے اُن کی اس خدمت اور قابلیت کا اعتراف کیوں نہ کیا؟

ایک مرتبہ دریافت کیا تو مرحوم نے ہنس کر فرمایا: لیکن میں ان کلمات کو ڈھرانہ نہیں چاہتا۔ اس سے بد مزگی اور پچیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

تیس (۳۰) سال سے زیادہ کا زمانہ گذرا۔ جون پور میں سیرت رسول کی تقریب تھی۔ مرحوم کی تقریر ہو رہی تھی۔ زبردست اجتماع تھا۔ مرحوم اپنے والہانہ جوش وارفراہی کے ساتھ تقریر کر رہے تھے۔ حاضرین کی خاموشی کا یہ عالم تھا جیسے سارا مجمع ایک ہی منقّس ہو۔

اتنے میں دور سے ایک بوڑھا، پستہ قد، منحنی شخص، جھکا ہوا، انبوہ کثیر کو چیرتا ہوا بڑھتا نظر آیا۔ جس شخص کے پاس سے گذرتا وہ خوف و عقیدت سے سمٹ کر تعظیم دیتا۔ دیکھتے دیکھتے پلیٹ فارم (سٹیج) پر پہنچ گیا۔

مرحوم کو سینے سے لگا کر پیشانی کا بوسہ دیا اور واپس چلا گیا۔

یہ مولانا ہدایت اللہ خاں جون پوری، مرحوم (سید سلیمان اشرف) کے استاذ تھے اور جون پور میں اُس وقت علم و فضل کے چشم و چراغ تھے۔

مرحوم میں اپنے استاذ ہی کا جبروت و طغیانیہ تھا۔ ان کی شفقت میں بھی جبروت کا فرما تھا۔ مرحوم کو جھک کر اور گول مول باتیں کرتے کبھی نہ پایا۔“ (ص ۲۲ تا ۲۶)۔ گنجائے گراں مایہ۔ مؤلفہ پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی (۲۵)

.....مرحوم امیر شریف جا رہے تھے۔ اتفاق وقت کہ جس گاڑی سے مرحوم سفر کرنے والے تھے، اسی سے ایک بڑے ذی وجاہت بزرگ کا یونیورسٹی کی طرف سے خیر مقدم تھا۔ ان سے مرحوم آزر رہے تھے۔

انھوں نے شاید یہ سمجھا کہ مولانا بھی ان کی پذیرائی کے لئے تشریف لائے ہیں۔ دل میں خوش ہو کر آگے بڑھے اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا۔

مرحوم نے بغیر کسی پس و پیش کے فرمایا: جی! اس سعادت کے لئے دوسرے آئے ہوئے ہیں۔ میں ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ کہہ کر اپنے ڈبے میں سوار ہو گئے۔

آج تک کسی بڑے آدمی کی آمد پر یونیورسٹی کے کسی جلسے میں شریک نہ ہوئے۔ کسی بڑے آدمی کے گھر نہ جاتے تا وقتیکہ اس سے یارا نہ ہوتا۔

مرحوم کی ایسوں سے بھی دوستی تھی جو اپنے وقت کے جید عالم دین سمجھے جاتے تھے۔ ہر شخص محبت و احترام کے جذبات لے کر آتا تھا۔ اور مطمئن و مسرور واپس جاتا۔

جس سے طبیعت نہ ملتی، کبھی اس کی ہمت ہی نہ ہوتی کہ مرحوم کی صحبتوں میں بیٹھ سکے۔ اس معاملے میں بڑے کھرے تھے۔ دنیا سازی کی خاطر کسی کی تالیفِ قلب نہ کی۔ لیکن جن سے خاص تعلقات تھے ان پر جان دیتے تھے۔ اس کی تکلیف سے مضطرب ہوتے اور اس کی خوشی

سے باغ باغ ہو جاتے۔

مرحوم کے خلاف اخباروں میں بڑے نامعقول مضامین نکلے۔ اور اکثر ایسے ناروا اور رکیک حملے کیے گئے کہ انھیں یاد کر کے آج تک میرا دل گڑھتا ہے اور لکھنے والوں سے قلبی نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن مولانا پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔

آج تک میں نے ان کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں سنا جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ ان پر اس کا کوئی اثر ہو۔

ایک دن معلوم نہیں کون سا موقع تھا کہ اس اخباری گندگی کا تذکرہ آیا تو فرمایا اور اپنے مخصوص قلندرانہ انداز سے:

چلو! آگے بڑھو۔ یہ نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے؟ صاحب زادے ہو۔ یہی دیکھتے ہو کہ کس کے خلاف کہہ رہا ہے؟ لڑائی مجھے پسند ہے لیکن بہادروں سے، بیسواؤں سے نہیں۔“ (ص ۲۵ و ۲۶) گنجائے گراں مایہ۔ مؤلفہ پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی (۲۵) پروفیسر رشید احمد صدیقی (متوفی ۱۹۷۷ء علی گڑھ) نے اپنے مضمون میں جس المین کی اشاعت اور اس پر ڈاکٹر اقبال کی تعریف و تحسین کا ذکر کیا ہے اُسے محمد مقتدی خاں شیرانی علی گڑھی نے ۱۹۲۹ء میں علی گڑھ سے شائع کیا تھا۔ اس کتاب پر ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد جو ہر سال کسی وقیع ادبی کتاب کا انتخاب کر کے اسے انعام دیا کرتی تھی، اس اکیڈمی نے ۱۹۲۹ء کا انعام المین کو دیا۔ جب کہ بعض دوسرے حضرات اس کے متمنی تھے اور سید سلیمان ندوی شعرِ اُھند مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کو انعام دلانے کے خواہش مند تھے۔

اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی نے حکیم عبدالحکیم دسنوی کے نام اپنے ایک مکتوبِ محررہ ۲۵ مئی ۱۹۳۰ء میں لکھا ہے کہ:

.....ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد نے نئے سال کی ادبی کتابوں پر انعام کے لئے جو سب کمیٹی

بنائی ہے اُس میں سات آدمیوں میں ایک میں بھی تھا۔

دوصاحبوں نے ان میں سے اپنی کتابیں خود پیش کی تھیں، وہ رائے سے محروم رہ گئے۔ باقی پانچ رہ گئے۔ رشید صدیقی، ماجد میاں، سجاد حیدر، نیاز فتح پوری اور میں۔

رشید صدیقی صاحب نے تین اور صاحبوں کو ہموار کر لیا تھا۔ ماجد میاں کی رائے الگ تھی۔ میں مُذَبِّب کہ شعر الہند رہ گئی۔ اس لئے کثرتِ رائے المبین پر ہو گئی اور انعام اس کو ملا۔“

(ماہنامہ ”معارف“، عظیم گڑھ۔ شمارہ نومبر ۱۹۵۵ء)

عربی زبان و ادب کی خصوصیات پر اختصار اور جامعیت کے ساتھ جتنا مدلل مولانا سید سلیمان کی اس کتاب المبین میں ہے۔ اردو تو خیر! عربی زبان میں بھی ایسی کوئی واقع کتاب شاید ہی تالیف کی گئی ہو۔ بہر حال! علامہ سید سلیمان اشرف کے حالات و خیالات اور چند بابِ علم و ادب کے تاثرات و بیانات سے قارئین اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ اپنے موقف پہ ثبات و استقلال کا آپ کے اندر کتنا دمِ خم تھا اور کسی کے علم سے، عقل سے، سیاست سے، اقتدار سے، وجاہت سے، مرعوب ہونے کا آپ کی زندگی میں کوئی خانہ ہی نہ تھا۔

سید سلیمان اشرف کی خطابت اور شگفتہ بیانی بھی شہرہ آفاق اور اپنی مثال آپ تھی۔ جسے خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی دہلوی (متوفی ۱۹۵۴ء) لکھتے ہیں:

”تقریر ایسی تیز اور مسلسل کرتے ہیں جیسے ای آئی آر کی ڈاک گاڑی۔

دورانِ تقریر صرف درد و پڑھنے کے لئے تھوڑی تھوڑی دیر میں وقفہ ہوتا ہے ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمالہ کی چوٹی سے گنگا کی دھارا نکلی ہے جو ہری دوار تک کہیں رکنے اور ٹھہرنے کا نام نہیں لے گی۔

بیان کی ایسی روانی آج کل ہندوستان کے کسی عالم میں نہیں ہے۔

تقریر میں محض الفاظ ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر فقرے میں دلیل اور علمیت کا انداز ہوتا ہے۔“

(درویش جنتری ۱۹۳۳ء۔ مطبوعہ دہلی۔ از خواجہ حسن نظامی دہلوی)

بیسویں صدی عیسوی کی دوسری دہائی کے انقلابی دور کو قارئین سامنے رکھیں کہ حالات کے دھارے میں مسلم قائدین ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے علما بھی پیسے چلے جا رہے تھے اور سحرِ سامری نے انھیں کس طرح متاثر و مرعوب کر رکھا تھا۔ جب کہ سید سلیمان اشرف نے ملک کے سیاسی میدان کے بڑے بڑے سُورماؤں کو اپنی علمی و فکری صلاحیت اور قوتِ تحقیق و تنقید و تنقیح و استدلال سے ساکت و مہر بہ لب کر دیا۔

اس سلسلے کا ایک تاریخی واقعہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں جسے اسی ہنگامی دور کے مقتدر صاحبِ علم و فضل نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ ہیں سید فضلِ امام واقفِ عظیم آبادی جو اپنی تاریخی یادداشت سے اس طرح قوم و ملت کو باخبر اور مستفید فرما رہے ہیں:

”مولانا سید سلیمان اشرف کتنے دل چسپ آدمی تھے اس کا اندازہ اس تاریخی واقعہ سے ہوگا کہ: ”ہندو مہاسیما“ گائے کی قربانی بجز واکراہ و بہ زور و تشدد بند کرانا چاہتی تھی۔ اور گاندھی جی جنھیں گاندھوی فرقہ کے افراد ”امام شیخ و برہمن“ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، گائے کی قربانی مسلمانوں کی رضامندی سے بند کرانا چاہتے تھے۔

مولانا ابوالکلام آزاد ٹائپ کے کانگریسی علمائے ہند کی پوزیشن کچھ عجیب اول فول تھی۔ ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر

کعبہ مرے پیچھے ہے، کلیسا مرے آگے

ان سارے خلافتی حضرات میں مولانا فاخر الہ آبادی سب سے زیادہ صحیح الدماغ، سب سے زیادہ سلیم العقل اور بہادر عالم دین اور درویش تھے۔

الہ آباد میں گاوٹشی یا گائے کی قربانی کے مہتمم یا نشان مسئلہ پر ایک غیر رسمی مصالحتی کانفرنس شروع ہو گئی۔ پنڈت مدَن مونس مالوی ہندو نقطہ نظر کی ترجمانی کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر مونجے سے مختلف مزاج رکھنے والے آدمی تھے۔ لاٹھی ڈنڈے پر جتنا یقین ڈاکٹر مونجے

کو تھا، مالوی جی کو نہ تھا۔ اگرچہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی جیسی ذہنیت کے حامل تھے۔
 گاندھی جی ”درمیانی انسان“ کا رول ادا کر رہے تھے۔ اور ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ ”دشمن
 ہلاک نہ تو اسے کر دلا بدوستی۔“ کہ دشمن ہلاک نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ دوستی نہ کی جائے۔
 ان (گاندھی) کے سارے ”ہندو مسلم اتحاد“ کی روح بھی غالباً یہی تھی۔ جس کو حضرت امام احمد رضا
 بریلوی نے پکار کر کہہ دیا تھا اور صاف فرمادیا تھا کہ دشمن اپنے دشمن کے لئے تین باتیں چاہتا ہے:
 پہلی بات تو یہ کہ میرا دشمن مر جائے کہ جھگڑا ہی ختم ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کہیں چلا جائے۔
 تاکہ اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ کہ ذلیل ہو کر رہے۔

حضرت امام احمد رضا نے کہا تھا کہ گاندھی کی کانگریس اسی اصول پر کاربند ہے۔
 مولانا سید سلیمان اشرف نے اسی نکتہء بلیغ کی وضاحت میں وہ ضخیم کتاب لکھی تھی جس کا نام
 ”النور“ ہے۔ اور جس نے کانگریسی امام الہند جناب مولانا ابوالکلام آزاد کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔
 بہر حال! سارے ہندوستان کی نگاہیں الہ آباد کی طرف لگی ہوئی تھیں۔

ہم لوگ آ رہے (بہار) میں بیٹھے ہوئے ڈر رہے تھے کہ صلح کی میز پر مسلمان شکست نہ
 کھا جائیں۔ میدان جنگ کی ہارجیت تو روزانہ کا کرشمہ ہے۔ مشاہدہ ہے۔
 الہ آباد میں مولانا فاخر الہ آبادی کو سوجھی اور خوب سوجھی کہ اس کانفرنس میں مولانا سید سلیمان
 اشرف کا علی گڑھ سے آنا ضروری ہے۔ ورنہ ہم لوگ اس میں شریک نہ ہوں گے۔

مولانا سید فاخر الہ آبادی کی دھونس بھی کم نہ تھی۔ گاندھی جی ان کی باتوں کو رد کرنے
 کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پنڈت موتی لال نہرو کو مولانا فاخر الہ آبادی
 کے اشارہ چشم و ابرو کے بغیر دو قدم بھی چلنا دشوار ہے۔

سارے الہ آباد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مولانا عبد الکاظمی بانی مدرسہ سبحانیہ الہ آباد نے آ رہے (بہار)
 میں عرصہ کے بعد مزے لے کر سارا قصہ مجھ کو سنایا تھا۔

اس کے بعد۔ مدتوں بعد۔ دہلی میں مولانا شاہد فاخری الہ آبادی سے بھی اس واقعہ کی حرف
 بہ حرف تصدیق ہوئی۔ سنیے اور دل تھام کر سنیے کہ مولانا سید سلیمان اشرف الہ آباد پہنچ گئے۔
 سارے مسلمانوں میں شبِ برأت کے پٹانے چھوٹنے لگے۔ اور مولانا فاخر الہ آبادی
 کی تو نہ پوچھیے کہ کیا کیفیت تھی۔ وہ زبانِ حال سے کہہ رہے تھے:

آیا میری محفل میں غارت گر ہوش آیا

صد جام بکف آیا، صد شیشہ بدوش آیا

مولانا سید سلیمان اشرف نے ”دوازدہ منزل“ میں قیام فرمایا۔ جو ان کے ایک مرید
 تاجرِ اعظم نے ان کے مواعظِ سیرت اور مجلسِ میلاد کے لئے تعمیر کرائی تھی۔ الہ آباد کی خوب صورت
 عمارتوں میں اس کا شمار کل بھی ہوتا اور آج بھی ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی پہلی سے بارہویں
 تک مولانا سید سلیمان اشرف کی تقریریں ہوتی تھیں۔ (دوازدہ منزل کو اب تاج شاہی بھی
 کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال جب اپنے آخری دورہ الہ آباد میں ۲۹-۳۰ دسمبر ۱۹۳۰ء کے
 اجلاسِ مسلم لیگ میں شرکت کے لئے الہ آباد پہنچے تو اسی دوازدہ منزل، نخاس کہنہ، الہ آباد میں
 قیام ہوا تھا اور اجلاسِ لیگ کے اپنے صدارتی کلمات میں ڈاکٹر اقبال نے ہندوستان کے
 اندر ایک مسلم مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ مصباحی)

الہ آباد کے علاوہ دور دراز کے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے اور
 (سید سلیمان اشرف کی تقریروں سے) فیض یاب ہو کر رخصت ہوتے تھے۔

صد سالہ دورِ پُرخ تھا ساغر کا ایک جام

نکلے جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی

دوسرے دن جب ”دوازدہ منزل“ سے مولانا سید سلیمان اشرف اس مقام تک
 جانے لگے تو ان کے ساتھ جانے والوں کی کثیر در کثیر اور انبوه در انبوه تعداد نے ”دھنجوم“

عاشقان‘ کی شکل اختیار کر لی۔

سُلطانِ خواہاں می رَوَدِ گِردِشِ مَجمُومِ عاشقان

چابک سواراں یک طرف، مسکین گدایاں یک طرف

مولانا فخرالہ آبادی اولین سابقین میں تھے۔ مسلمانوں میں ہر طرف خود اعتمادی بڑھ رہی تھی۔ اور کانگریسی کیمپ میں سرانسیمگی پھیلتی جا رہی تھی۔

”دارُ الْمُکَالَمَہ“ میں پہنچ کر مولانا سید سلیمان اشرف نے پوچھا کہ: بھئی! قصہ کیا ہے؟ میں مالوی جی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔

مالوی جی نے بہت اچھی اور دوستانہ تقریر کی۔ اور گائے کے ”فضائل و مناقب“ بیان کیے۔ اس کی ”افادیت“ اور اس سے ہندوؤں کے گہرے مذہبی جذبات کی والہانہ وابستگی پر بہت مؤثر انداز میں روشنی ڈالی۔

سارے ہندو مسلمان لیڈروں نے ”ہاں میں ہاں“ ملائی۔ صرف مولانا فخرالہ آبادی خاموشی کے ساتھ مولانا سید سلیمان اشرف کی طرف دیکھتے رہے۔

مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے بڑی نرم گفتاری کے ساتھ مجمع سے کہا کہ: میں بھی چاہتا ہوں کہ ہندوؤں کے کسی دیوتا، کسی دیوی کو مسلمان قتل و ذبح نہ کرنے پائیں۔ مگر آپ حضرات، پنڈت مدن موہن مالوی سے ان ”دیوی دیوتاؤں“ کی ایک مکمل فہرست طلب کریں۔ اور ہم لوگ باہمی گفت و شنید سے ایک صحیح فیصلے تک پہنچیں۔ رات دن کے جھگڑے اچھے نہیں۔

جب تک مکمل فہرست میرے سامنے نہیں آئے گی میں گفتگو مصالحت کو تصحیح و تفسیر سمجھوں گا۔

ہر گوشے سے آواز آئی کہ: ہاں! ہاں! بہت صحیح ہے۔ یہی ہونا چاہیے۔

مگر مالوی جی کچھ فکر مند نظر آنے لگے۔

مولانا سید سلیمان اشرف نے گاندھی جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:

گل مالوی جی اور ان کے ہم نوا یہ مطالبہ کر بیٹھیں کہ:

مسلمان اپنے بچوں کا تختہ نہ کرائیں۔ کیوں کہ ہم لوگ ”لنگ“ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اس حرکت سے ہمارے نازک مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔

تو بتائیے! اُس وقت مسلمان کس دشواری میں مبتلا ہو جائے گا؟

مولانا نے اس ”نکتہ“ کو اپنی مشہور زمانہ باوقار سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ مگر ساری ”مجلسِ مصالحت“ مُنہ پر رومال رکھ کر ہنسنے لگی۔

گاندھی جی آہستہ سے کھسک گئے۔ مالوی جی شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ اور اُنھ کر مجلسِ مصالحت سے خاموشی کے ساتھ اپنے مُستقر کی طرف چلے گئے۔

مولانا فخرالہ آبادی اپنا فہمہ ضبط نہ کر سکے۔ ان کا ہنسنا تھا کہ ہر شخص دل کھول کر ہنسنے لگا۔

مولانا سید سلیمان اشرف کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی ہمیشہ فرماتے تھے کہ:

”سید سلیمان اشرف صاحب جس وقت مباحثہ میں تنقیحات قائم کرتے ہیں، اُسی وقت خریف کو شکست دے دیتے ہیں۔“ (ماہنامہ حجازِ جدید، دہلی۔ شمارہ ماہ شعبان

۱۴۰۹ھ مارچ ۱۹۸۹ء۔ ماہنامہ رفاقت، پٹنہ، بہار۔ شمارہ جنوری۔ ۱۹۸۹ء)

اپنے استاذ مولانا ہدایت اللہ جون پوری (وصال ستمبر ۱۹۰۸ء) شاگردِ رشیدِ علامہ فضل حق خیر آبادی (وصال ۱۸۶۱ء) کے ساتھ مولانا سید سلیمان اشرف کے تعلقِ خاطر

اور حُسنِ عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے سید سلیمان ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء) لکھتے ہیں:

”مولانا سید سلیمان اشرف صاحب مرحوم کو حقیقت یہ ہے کہ:

اپنے استاذ کے ساتھ عقیدت ہی نہیں بلکہ عشق تھا۔ ان کے حالات جب کبھی وہ

سُناتے تو ان کے طرزِ بیان اور گفتار کی ہر ادا سے ان کی والہانہ عقیدتِ تراوش کرتی تھی۔“

(ماہنامہ ”معارف“، عظیم گڑھ۔ شمارہ جون ۱۹۳۹ء)

اور اپنے مُرشدِ اجازت و خلافت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کے ساتھ مولانا سید سلیمان اشرف کی قلبی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے ایک شاگرد ڈاکٹر سید عابد احمد علی سابق لکچرر شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و سابق ڈائرکٹر بیٹ القرآن لاہور لکھتے ہیں:

”استاذِ محترم سید سلیمان اشرف پر حضرت مولانا بریلوی کا اتنا اثر تھا کہ:

میں نے مولانا احمد رضا خاں قَدِّسَ سِرُّہ کی عظیم شخصیت کا اندازہ دراصل استاذِ محترم کی شخصیت سے ہی لگایا۔ مجھے مولانا سلیمان اشرف سے شرفِ تلمذ کے علاوہ ان کا انتہائی قُرب بھی حاصل رہا اور میں دیکھتا کہ:

اکثر مولانا بریلوی کا ذکر چھیڑ دیتے اور یوں محسوس ہوتا کہ اکثر ان کے ہی تصور میں مگن رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ استاذِ محترم کی طبیعت ان کے ہی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ اور اپنے معتقدات و ایمانیات میں منطقی استدلال اور علومِ عقلیہ میں خوش کلامی اور قوتِ بیان میں مولانا (بریلوی) کے انداز اور کیفیات کو اپنا چکے تھے۔

غیر اسلامی شعائر کی مذمت میں تشدد، کانگریس اور ہندوؤں کی ہم نوائی کرنے والے لیڈروں اور عالموں کے متعلق سخت گیر رویہ، مشرکین کو کُجس سمجھنا، اور ان کے معاملے میں کسی قسم کی مَدِ اِصْحٰتِ رَوَانہ رکھنا، یہ سب صفات دونوں بزرگوں میں مشترک تھیں۔

اسی طرح عشقِ رسول کے معاملے میں طبیعت کا ایک والہانہ انداز بھی سید صاحب میں حضرت فاضلِ بریلوی ہی کی طرف سے آیا تھا۔

لباس اور وضعِ قطع میں بھی استاذِ محترم (سید سلیمان اشرف) حضرت مولانا

(بریلوی) کا ہی نتیج فرماتے۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ:

آپ عمامہ بھی اسی انداز کا رکھتے جیسا کہ حضرت مولانا بریلوی مرحوم استعمال فرماتے تھے۔“ (ص ۹۷۔ مقالاتِ یومِ رضا۔ مطبوعہ لاہور۔ بقلم ڈاکٹر سید عابد احمد علی ڈائرکٹر بیٹ القرآن۔ لاہور)

حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (وصال ۱۳۵۸ھ/۱۳۳۹ء) کے یہی شاگرد و حاضر باش ڈاکٹر سید عابد احمد علی اپنی ایک عینی شہادت کی تحریری روایت اس طرح کرتے ہیں کہ:

”غالباً ۱۹۳۳ء کا واقعہ ہے کہ:

علامہ اقبال مسلم یونیورسٹی میں موجود تھے۔ ایک مجلس جس میں میں بھی موجود تھا، دورانِ گفتگو مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا تذکرہ آگیا۔

علامہ مرحوم نے مولانا بریلوی کو خراجِ عقیدت و تحسین پیش کرتے ہوئے کہا:

ہندوستان کے دورِ آخر میں ان جیسا طَبَّاع و ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔

..... سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا کہ:

..... میں نے ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے یہ رائے قائم کی ہے۔ اور ان کے فتاویٰ ان کی ذہانت و فطانت، جودِ طبع، کمالِ فقاہت، اور علومِ دینیہ میں تجربِ علمی کے شاہدِ عدل ہیں۔

نیز فرمایا: مولانا بریلوی ایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے تھے، اُس پر مضبوطی سے قائم رہتے تھے۔ یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار بہت غور و فکر کے بعد کرتے تھے۔ لہذا اپنے شرعی فیصلوں اور فتاویٰ میں انھیں کبھی کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑی۔“ الی آخر وہ۔ عابد احمد علی۔ یکم اگست ۱۹۶۸ء۔

(اس پورے تحریری بیان کا عکس، ہفت روزہ اُنُق کراچی۔ شمارہ ۲۳ تا ۲۸ جنوری ۱۹۷۹ء میں مطبوع و موجود ہے۔)

صَحّتِ مَوْقِف کی تاریخی شہادت

یہاں میں تاریخ ماضی کا ایک ورق اُلٹنا اور تاریخی اعتبار سے بھی قارئین کو یقین دلانا چاہوں گا کہ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) وعلّٰہمہ سید سلیمان اشرف علی گڑھ و صدر الا فضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی اور ان کے ہم خیال وہم نواد دیگر علمائے اہل سنت نے جو مَوْقِف اختیار کیا اور جو کچھ لکھا، اس کی شہادت، مذہب کے ساتھ تاریخ ہند بھی دے رہی ہے کہ ان حضرات کا موقف بالکل صحیح اور مبنی بر حقیقت تھا۔

خواجہ الطاف حسین حالی (متوفی ۱۹۱۴ء) لکھتے ہیں:

”۱۸۳۵ء میں سرکاری دفاتروں اور عدالتوں کی زبان اردو قرار دی گئی تھی۔ اگر اور صوبوں کی نسبت کسی کو کچھ تاثر ہو تو شمال مغربی اضلاع کی نسبت کسی کو بھی تاثر نہیں ہو سکتا کہ یہاں کی قومی زبان اردو ہے۔

یہ صوبہ ان دو شہروں سے گھرا ہوا ہے جو اردو زبان کے سرچشمے سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی دہلی اور لکھنؤ۔

اس صوبہ کے ہندو عموماً اردو سے ایسے مانوس ہیں جیسے مسلمان۔ مگر حضرت تعصب وہ ذات شریف ہیں جن کا مقولہ ہے کہ ”مَن نَجَنَمَ لَیْکِن تَحْتَ یَارِاں تباہ گرد د“۔

فرانس کے مشہور اور پینٹلسٹ گارسان دتاسی، جنہوں نے اردو زبان کی تحقیقات میں اپنی عمر صرف کی، وہ اس تنازعہ مسئلہ کی نسبت ایک لیکچر میں لکھتے ہیں:

”ہندو اپنے تعصب کی وجہ سے ہر ایک ایسے امر کے مُراحم ہوتے ہیں جو ان کو مسلمانوں کی حکومت کا زمانہ یاد دلائے۔“

اسپین والوں نے بھی مسلمانوں کے زوال سلطنت کے بعد اسی طرح، مسلمانوں کی نشانیاں مٹائی تھیں، مگر انہوں نے اپنی حکومت کے زمانہ میں ایسا کیا تھا۔ اور ہمارے ہم وطن بھائی محکوم ہونے کی حالت میں ایسے ارادے رکھتے ہیں۔“ (ص ۱۴۴۔ حیات جاوید از خواجہ الطاف حسین حالی۔ مطبوعہ قومی کونسل برائے فروغ اردو۔ نئی دہلی۔ طبع پنجم ۲۰۰۴ء)

”اردو زبان جو درحقیقت ہندی بھاشا کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے اور جس میں عربی و فارسی سے صرف کسی قدر آسمان سے زیادہ شامل نہیں ہیں جتنا کہ آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے ہم وطن بھائیوں نے صرف اس بنا پر مٹانا چاہا کہ اس کی ترقی کی بنیاد مسلمانوں کے عہد میں پڑی تھی۔

چنانچہ ۱۸۶۷ء میں بنارس کے بعض سربراہان ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو، تمام سرکاری عدالتوں میں سے اردو زبان اور فارسی خط کو موقوف کرانے میں کوشش کی جائے۔ اور بجائے اس کے بھاشا زبان جاری ہو جو دیوناگری میں لکھی جائے۔

سر سید کہتے تھے کہ:

یہ پہلا موقع تھا جب کہ مجھے یقین ہو گیا کہ:

”اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے، ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لئے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہے۔“

ان کا بیان ہے کہ:

”انھیں دنوں میں جب کہ یہ چرچا بنارس میں پھیلا، ایک روز مسٹر شکسپیر سے جو اُس وقت بنارس میں کمشنر تھے، میں مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں کچھ گفتگو کر رہا تھا اور وہ متعجب ہو کر میری گفتگو سن رہے تھے۔

آخر انھوں نے کہا کہ:

یہ پہلا موقعہ ہے کہ میں نے تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے۔ اس سے پہلے تم عام ہندوستانیوں کی بھلائی کا خیال ظاہر کرتے تھے۔

میں نے کہا:

”اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے، آگے اس سے زیادہ مخالفت و عناد ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔“

انھوں نے کہا کہ: ”اگر آپ کی یہ پیش گوئی صحیح ہو تو نہایت افسوس ہے۔“

میں نے کہا: ”مجھے بھی نہایت افسوس ہے مگر اپنی پیش گوئی پر مجھے پورا یقین ہے۔“

(ص: ۱۴۱۔ حیات جاوید از خواجہ حالی۔ مطبوعہ نئی دہلی)

”مارچ ۱۸۹۸ء میں جس کی ستائیسویں (۲۷) کو سرسید نے دنیا سے رحلت کی، حضور سرمد ازل لفظ گورنر اضلاع شمال مغرب و اودھ کی خدمت میں دونوں صوبوں کے بڑے بڑے اور معزز سربراہ ہندوؤں نے پھر ایک میموریل اس غرض سے گزارا کہ تمام سرکاری عدالتوں اور کچہریوں میں بجائے اردو زبان اور فارسی خط کے، ہندی بھاشا اور ناگری خط جاری کیا جائے۔“

اگرچہ اس زمانہ میں سرسید پر ہجوم رنج و الم کے سبب ایسا سکتہ کا سا عالم طاری تھا کہ وہ بالکل نقش دیوار بن گئے تھے مگر اسی حالت میں انھوں نے اس مضمون پر ایک آرٹیکل لکھا جو ۱۹ مارچ کے انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں سرسید کی وفات سے نو (۹) دن پہلے شائع ہوا۔

اور جو کمیٹی مسلمانوں نے الہ آباد میں اردو کی حمایت کے لئے قائم کی تھی، اس کو اس باب میں بذریعہ تحریر کچھ مشورے دیے۔ اور لکھا کہ: اگرچہ اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن جہاں تک ممکن ہوگا میں ہر قسم کی مدد دینے کو موجود ہوں۔

ان کو یقین ہو گیا تھا کہ:

”ہندوؤں کا یہ کام درحقیقت محض قومی تعصب پر مبنی ہے اس لئے وہ اپنے ہندو دوستوں کی ناراضی کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے۔“ (ص: ۱۴۲-۱۴۳۔ حیات جاوید از خواجہ حالی۔ مطبوعہ نئی دہلی)

چوٹی کے ہندو لیڈر لالہ لاجپت رائے نے اپنے ایک مکتوب بنام سی آر داس میں لکھا ہے کہ:

”ایک اور چیز جو غرضہ سے میرے لئے وجہ اضطراب ہو رہی ہے، وہ ”ہندو مسلم اتحاد“

کا مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس پر دعوت غور و فکر دوں۔

گذشتہ چھ ماہ میں، میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصہ اسلامی تاریخ اور اسلامی قوانین کے

مطالعہ میں صرف کیا ہے اور اس سے جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ:

”یہ چیز یعنی ”ہندو مسلم اتحاد“ ایک ناقابل عمل شے ہے۔ وہ مسلمان رہنما جو عدم تعاون کی

تحریک میں شامل ہیں، اگر ان کے خلوص نیت کو تسلیم بھی کر لیا جائے پھر بھی میرے خیال میں

ان کا مذہب ”ہندو مسلم اتحاد“ کی راہ میں ایک زبردست رکاوٹ ثابت ہوگا۔“ (ص: ۳۰ و ۳۱،

کانگریسی مسلمان اور حقائق قرآن، مؤلفہ سید مصباح الحسن، مطبوعہ آگرہ ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء)

”ہندو مسلم اتحاد“ یعنی مشترک نوازی کے مضر اثرات سے عاجز آ کر چند سال بعد ہی

مولانا محمد علی جوہر و مولانا حسرت موہانی وغیرہ نے جو موقف اختیار کیا اور مولانا جمال میاں

فرنگی محلی (کراچی) فرزند مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی نے جو راہ اختیار کی، اس سے اہل

علم و اصحاب مطالعہ اچھی طرح واقف ہیں۔ گویا عملی طور پر ان حضرات نے امام

احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

رفتہ رفتہ حقائق سے پردے اٹھتے رہے اور دوسرے حلقے بھی امام احمد رضا کی مومنانہ

بصیرت و فراست اور استقلال و استقامت کے قائل ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ جماعت اسلامی

ہند کے افکار و نظریات کا ایک ترجمان ماہنامہ الحسنات رام پور (یو پی۔ انڈیا) لکھتا ہے:

”احمد رضا خاں کے آخری دور میں سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ ۱۳۳۸ھ/

۱۹۱۹ء میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ اور دوسرے ہی سال ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء میں تحریک ترک

مولات کا آغاز ہوا۔ احمد رضا خاں نے اس سے اختلاف کیا۔ اور ایک رسالہ الْمَحَاجَّةُ

الْمُؤْتَمَنَةُ فِي آيَةِ الْمُؤْتَمَنَةِ (۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء) تحریر کیا۔ اس میں انھوں نے کفار و مشرکین

سے اختلاف اور ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کے خطرناک نتائج کا تذکرہ کیا ہے۔

ان کے معتقدین نے ”جماعت رضائے مصطفیٰ“ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اور اس

کے بعد آل انڈیائی کانفرنس کے نام سے دوسری تنظیم قائم کی گئی جس کا دوسرا نام ”جمہوریت

اسلامیہ مرکز“ رکھا گیا۔ اس کے ایک اہم رکن اور بانی نعیم الدین مراد آبادی (۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) تھے۔ جو احمد رضا خاں کے خلیفہ تھے۔

سیاست کے اس نازک دور میں وہ جوش و خروش سے زیادہ سلامت روی کو مسلمانوں کے لئے مفید سمجھتے تھے۔“ (شخصیات نمبر، ماہنامہ الحسنات، رام پور۔ ۱۹۷۹ء)

آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ خلافتی موالاتی لیڈروں کو بھی ہوش آیا۔ علمائے اہل سنت کی مسلسل تنبیہ و ہدایت کے ساتھ حالات و واقعات، مشاہدات و تجربات کے تلخ نتائج و ثمرات نے خلافتی موالاتی لیڈروں کو ندامت و پشیمانی میں مبتلا کر دیا اور ۱۹۳۰ء آتے آتے وہ اپنے ماضی کی غفلتوں اور نادانیوں پر کفِ افسوس ملنے لگے۔

حضرت مفتی محمد عمر نعیمی مراد آبادی (وصال ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۶ء) کی ایک تحریر بغور ملاحظہ فرمائیں:

”۲۱-۱۹۲۰ء میں جب خلافت کمیٹیاں کانگریس میں ضم ہو گئی تھیں، اس وقت بھی بتایا گیا تھا کہ ہندوؤں کی دوستی پر اعتماد خلاف قرآن، خلاف عقل، خلاف تجربہ ہے۔ مگر خود رائے لیڈر کب مانتے تھے؟

علمائے دین کے درپے آزار ہو گئے۔ ان کی زندگی اور عزت کے لئے خطرے پیدا کر دیے۔ انہیں طرح طرح کے بہتانوں سے مُتہم کیا۔ ان کے ساتھ وہ عناد و بدتراجو کسی سخت سے سخت کافر کے ساتھ بھی برتنا نہیں اپنی زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوا ہے۔

لیکن چند سالوں کے تجربوں نے انہیں یقین دلادیا کہ علمائے برسرِ حق تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد اور ان پر اعتماد خطرناک اور تباہ کن غلطی تھی۔

مسٹر محمد علی، شوکت علی، سید حبیب، اور دوسرے لیڈر، ہندوؤں کی بے وفائیوں کا رونا رو رہے ہیں۔ اور جو حضرات علمائے دین نے فرمایا تھا، ہو، ہو، ویسا ہی پا کر اتحاد کے زہریلے اثر سے دور بھاگ رہے ہیں۔

وہی مولوی اور وہی لیڈر جو گاندھی کی اطاعت فرض سمجھتے تھے، آج گاندھی کو مسلمانوں کا بد خواہ مان رہے ہیں۔“ (ص ۱۰۱، ۱۰۲، السَّوْءُ الْأَعْظَمُ، مراد آباد۔ شمارہ رجب الاول ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء)

□□□

خلاصہ کلام

مذکورہ تمام دینی و فکری مسائل و مباحث اور سیاسی تنظیموں، تحریکوں کے افکار و نظریات اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کے شرعی نقطہ نظر کا اجمالی جائزہ لینے کے بعد ہر انصاف پسند انسان مندرجہ ذیل نتائج سے مکمل طور پر اتفاق کرے گا کہ مردِ حق آگاہ فقیہ اسلام امام اہل سنت مولانا احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قُدسَ سِرُّہ (اور آپ کے ہم خیال و ہم نوا علمائے کرام)

(۱) ہر اس فتنہ کے زبردست مخالف تھے جس سے اسلام و ایمان کو کچھ بھی خطرہ لاحق ہو۔

(۲) متوقع خطرات کو پہلی ہی نظر میں اپنی مومنانہ بصیرت کے ذریعہ بھانپ لیا کرتے تھے۔

(۳) جدید افکار و تحریکات کے سبھی گوشوں کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ فرماتے، اس لئے آپ مدتِ العمر اپنے موقف پہ جہلِ مستقیم کی طرح جتے رہے۔ اور کبھی آپ

کو بعض دیگر اصحاب علم اور دانشوران قوم و ملت کی طرح تبدیلی رائے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔

(۴) آپ کے فیصلے وقتی جذبات اور عارضی اسباب و محرکات کی نذر نہیں ہوئے۔

بلکہ آپ کی ہر بات اور آپ کا ہر قدم سنت کی اقتدا اور شریعت کی اطاعت و اتباع کی راہ پر تاحیات گامزن رہا۔

(۵) آپ نے دین و مذہب کے حکم اور فکر و مزاج کے ساتھ استقلال و استقامت کا ہمیشہ ثبوت دیا اور ان سے ایک لمحہ کے لئے بھی کبھی انحراف نہیں کیا۔ کیوں کہ تَمَسُّک بِالِدِّینِ اور اِسْتِقامَتٌ عَلٰی الْحَقِّ آپ کا جوہر امتیاز تھا۔

(۶) بعض اوقات اپنے جذبہ دینی کے تحت آپ نے از خود پیش قدمی کر کے گمراہیوں کی نشان دہی فرمائی۔ اور اصلاحی کوششوں کے باوجود جب مخالفین کا اپنے رویہ پر ضد اور اصرار بڑھتا ہی آپ نے ان کے خلاف کوئی شرعی فتویٰ صادر فرمایا۔

(۷) آپ کی زندگی میں جلالِ فاروقی کا جلوہ صاف عیاں ہے۔ کیوں کہ باطل تحریکوں کے مقابلے میں آپ نے ذرا بھی رُوعایت سے کام نہ لیا۔ بلکہ صف شکن مجاہد کی طرح آپ کی شمشیر خارا شگاف قبر الہی بن کر اُخذ اے اسلام و مسلمین اور مُجاوِزین و مُخْرِفین کے سروں پہ ہمیشہ لٹکتی رہی۔

(۸) دینی مسائل اور ملکی معاملات میں آپ واضح فکر کے حامل تھے اور مسئلہ کے ہر پہلو پر آپ کی گہری نظر رہا کرتی تھی۔

(۹) تحریکوں، تنظیموں کے نمائندے آپ سے ملاقات کر کے یا کسی طرح آپ سے رابطہ قائم کر کے آپ کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے لیکن آپ نہایت بصیرت و احتیاط سے کام لیتے ہوئے وہی کہتے جس کی شریعتِ مطہرہ اجازت دیتی اور وہی حکم صادر کرتے جو مفادات و مصالحِ مسلمین کے مطابق ہوتا۔

(۱۰) اپنے عہد کے مشاہیرِ علم و مشائخِ کرام سے آپ کے دوستانہ مراسم اور قریبی روابط و تعلقات تھے اور وہ لوگ آپ شخصیت، آپ کے علم و فضل اور آپ کی رائے کا نہایت احترام کرتے۔

(۱۱) مسلمانانِ اہل سنت اُس وقت کے حالات کے پیش نظر مختلف تحریکات کے تعلق سے آپ کی بارگاہ میں ہدایت کے طالب ہوتے اور آپ ان کی صحیح

رہنمائی کرتے ہوئے ہمیشہ حق و صواب کی راہوں سے آشنا کرتے اور سلامت روی اختیار کرنے کی انھیں تاکید و تلقین فرماتے۔

(۱۲) آپ نے جادہ حق و اعتدال سے مُخَرَّف خیالات و نظریات اور باطل تحریکات و مَعِیَّات سے اختلاف پر ہی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ عملی طور پر ان کی اصلاح کی مخلصانہ کوشش کی اور نئے ماحول میں کام کرنے کے مفید و مناسب طریقے بھی بتائے۔

(۱۳) خدمتِ قوم و مِلّت کے لئے عملی طور پر ”جماعتِ رضاے مصطفیٰ“ (تشکیل در ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء) قائم فرمائی جس نے مصالح و مفاداتِ اُمّت و مِلّت کی راہ میں متعدد محاذوں پر قابلِ قدر کارنامے انجام دیئے۔

(۱۴) مذہبی، اخلاقی، سیاسی، معاشی ہر محاذ پر آپ کی ہدایات سے قوم مستفید ہوئی۔

(۱۵) آپ کی حق گوئی و بے باکی اور تبلیغ و ہدایت سے ایک عالم متاثر ہوا۔ نہ جانے کتنے گم گشتگانِ راہ منزلِ مقصود تک پہنچے اور فلاح و سعادت سے ہم کنار ہوئے۔

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی اور آپ کے ہم خیال و ہم نوا علمائے اہل سنت کے جذباتِ صادقہ و خدماتِ جلیلہ و مساعیِ جلیلہ کے مفید نتائج برآمد ہوئے اور ہنگامی و فحرائی حالات کے تحت جن حضرات کے قدم شریعت کی راہ سے ڈمگ گئے تھے، ان میں سے باتوینق لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے جرم و خطا اور غفلت و تقصیر کی معافی اور اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی سعادت حاصل ہوئی۔

چنانچہ مرکزی تحریکِ خلافت کے روح رواں حضرت مولانا عبدالبہاری فرنگی محلی لکھنوی (متوفی ۱۳۴۳ھ/جنوری ۱۹۲۶ء) سے امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کی طویل مُراسلت ہوئی تھی اور آپ نے ان کی بعض لغزشوں کی نشان دہی کر کے حسبِ حکم شرع ان سے توبہ و رجوع کا مطالبہ فرمایا تھا جس کے بعد انھوں نے اپنا حسبِ ذیل توبہ نامہ شائع کیا:

”میں نے بہت گناہ دانستہ کیے اور بہت سے نادانستہ، سب سے توبہ کرتا ہوں۔

اے اللہ! میں نے جو امور قولاً و فعلاً و تحریراً و تقریراً بھی کیے۔ جن کو میں گناہ نہیں سمجھتا تھا، مولوی احمد رضا خاں صاحب نے ان کو کفر یا ضلال یا معصیت ٹھہرایا۔ ان سب سے اور ان

کے مانند امور سے جن میں میرے مشائخ اور مرشدین سے میرے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے، محض مولوی صاحب موصوف پر اعتماد کر کے توبہ کرتا ہوں۔

اے اللہ! میری توبہ قبول کر۔ فقیر عبدالباری عفی عنہ۔ (ص: ۳۰۔ مطبوعہ ہمد کمپن، جمعہ ۱۱/رمضان ۱۳۳۹ھ مطابق ۲۰/مئی ۱۹۲۱ء۔ علی گڑھ گزٹ۔ شمارہ ۲۴/جون ۱۹۲۱ء)

مولانا محمد جلال الدین قادری (تخصیص کھاریاں ضلع گجرات، پنجاب، پاکستان) اپنی وقیع تاریخی کتاب ”محدث اعظم پاکستان“ از ص: ۱۰۵ تا ۱۰۷۔ جلد اول۔ مکتبہ قادریہ لاہور ۱۴۰۹ھ/۱۹۸۹ء میں انجمن خدام الحرمین لکھنؤ (تشکیل ۱۹۲۵ء) کی جانب سے منعقد ہونے والے نہایت اہم اجتماع کے وقت کا ایک تاریخی واقعہ لکھتے ہیں کہ:

”اس سلسلے کا ایک واقعہ یوں ہے:

جب نجد یوں نے مدینہ منورہ پر بم باری کی تھی اور مقابروں کے انہدام کا سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت لکھنؤ میں ”خدام الحرمین“ کے نام سے ایک انجمن قائم ہوئی تھی جس کے سربراہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی (۱۳۴۴ھ/۱۹۲۶ء) علیہ الرحمہ تھے۔

اس وقت مسلمانوں میں بہت زیادہ اضطراب و ہیجان تھا۔ حرمین شریفین کی حفاظت و صیانت کے لئے ایک بڑا اجتماع لکھنؤ میں بلایا گیا۔ اس میں بریلی سے جماعت رضاے مصطفیٰ کا علمائے پر مشتمل وفد زیر قیادت حضرت حجت الاسلام (مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلی) لکھنؤ پہنچا۔ وفد کے حضرات یہ تھے:

حضرت حجت الاسلام (مولانا حامد رضا قادری برکاتی بریلی) حضرت مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلی، حضرت مولانا سید محمد میاں مارہروی، حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور حضرت مولانا حشمت علی خاں لکھنوی، دیگر علمائے اراکین جماعت رضاے مصطفیٰ۔ بریلی۔

مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے اپنے والد اور رؤسائے یدین و معتقدین کے ہمراہ حضرت حجت الاسلام کے شاندار استقبال کا اہتمام کیا۔ جب حجت الاسلام ٹرین سے اتر رہے تھے تو مولانا عبدالباری نے مصافحہ کی کوشش کی مگر آپ نے ہاتھ روک لیا اور مصافحہ نہ کیا۔ بلکہ فرمایا:

”مصافحہ ہوگا مگر پہلے وہ مسئلہ شرعی طریقے سے طے ہو جانا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی علیحدگی ہوئی ہے۔ مسئلہ کے طے ہونے تک آپ کے ہاں قیام نہ کروں گا۔

میرے ایک دوست یہاں پر ہیں، ان کے ہاں میرا قیام ہوگا۔“

یہ واقعہ ایک عظیم استقبال کے موقع پر ہوا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی ناکام واپس آگئے۔ ان کے لئے یہ صورت حال انتہائی ناگوار تھی۔

اس واقعہ کا پس منظر یہ تھا کہ تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے دور میں مولانا عبدالباری، ہندو لیڈر گاندھی سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی دور میں ان سے کچھ ایسے کلمات و حرکات صادر ہوئے جو ایک مسلمان کی شان کے خلاف تھے۔

امام احمد رضا نے انہیں توجہ دلائی کہ آپ ان کلمات سے توبہ کریں۔ دونوں حضرات کے درمیان مراسلت (الطَّارِیُّ الدَّارِیُّ لَهْفَوَاتِ عَبْدِ الْبَارِیِّ کے نام سے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا بریلی نے اس مراسلت کو مرتب کر دیا تھا جس کی اشاعت ۱۹۲۰ء، ۱۹۲۱ء ہی میں جماعت رضاے مصطفیٰ بریلی کی طرف سے ہو گئی تھی۔ مصباحی) جاری رہی مگر معاملہ طے نہ ہو سکا۔ اس بنا پر علمائے اہل سنت اُن سے خوش نہ تھے۔

مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی ناگواری دیکھ کر حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور مولانا عبدالقدیر بدایونی ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ:

مولانا! آپ کو ناگوار نہ ہو، اس میں ناراضی کی کوئی بات نہیں۔ چوں کہ امام احمد رضا کا شرعی فتویٰ آپ کے خلاف موجود ہے۔ آپ نے ان کے انتباہ کے باوجود اپنی غیر شرعی حرکات سے (بالکلیہ) رجوع نہیں کیا۔ اس لئے حضرت حجت الاسلام نے اس شرعی ذمہ داری کی بنا پر مجھ دین کی خاطر ایسا کیا ہے۔

اگر انہیں دُنیارکھی منظور ہوتی تو لکھنؤ میں آپ کی وجاہت اور آپ کے ساتھیوں کی کثرت کو دیکھ کر ضرور آپ سے مصافحہ فرمالیتے مگر انھوں نے اس کی قطعاً کوئی پروا نہ کی بلکہ شرعی فتویٰ کا احترام کیا اور حکم شرعی پر علانیہ عمل کر کے دکھایا ہے۔

حضرت صدر الافاضل کی اس تقریر پر تاثیر کا مولانا عبدالباری پر گہرا اثر ہوا۔ انھوں نے اس سے متاثر ہو کر نہایت اخلاص سے توبہ نامہ تحریر فرمادیا۔

جب یہ ”توبہ نامہ“ حضرت جُجہ الاسلام، حضرت مفتی اعظم اور ان کے رُفقا کے پاس پہنچا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلکنے لگے۔ ادھر مولانا عبدالباری نے فوراً کاروں کا اہتمام فرمایا اور جُجہ الاسلام، مفتی اعظم اور ان کے رُفقا کو نہایت محبت و احترام کے ساتھ اپنے دائر العلوم میں لائے۔

اس موقع پر جب حضرت جُجہ الاسلام اور مولانا عبدالباری کا آپس میں مصافحہ و معافہ ہوا تو وہ منظر نہایت ہی پُر کیف، ایمان افروز اور قابل دید تھا۔

حضرت جُجہ الاسلام کی استقامت علی الشریعت، حضرت صدر الافاضل کی پُر خلوص مساعی اور مولانا عبدالباری کی للہیت نے مل کر ایک عجیب نورانی سماں باندھ دیا۔

بعد ازاں مولانا عبدالباری کے زیر اہتمام محفل میلاد ہوئی۔ حضرت جُجہ الاسلام کے ہمراہ دارالعلوم منظر اسلام، بریلی کے طالب علم (جو بعد میں شیخ الحدیث بنے) مولانا محمد سردار احمد بھی تھے۔ حضرت جُجہ الاسلام کے ارشاد پر حضرت شیخ الحدیث نے مولانا عبدالباری کی خدمت میں فتاویٰ رضویہ کی جلد اول پیش کی، جسے مولانا عبدالباری نے نہایت مسرت و احترام کے ساتھ قبول کیا۔“ (ص ۷۷، ہفت روزہ رضائے مصطفیٰ - گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان۔ شمارہ ۱۸/ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۹ھ۔ وکتوب مولانا تقدس علی بریلوی متوفی ۱۴۰۸ھ/ ۱۹۸۸ء بنام محمد جلال الدین قادری مخرّہ یکم صفر المظفر ۱۴۰۷ھ)

ابوالفیض مولانا محمد عبدالحفیظ کھٹانی مفتی شاہی جامع مسجد آگرہ (متوفی ۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۸ء - کراچی) لکھتے ہیں:

”میں خود فرنگی محل مدرسہ نظامیہ (لکھنؤ) کا ادنیٰ طالب علم ہوں۔ حضرت مولانا عبدالباری (فرنگی محلی) رحمۃ اللہ علیہ سے خاص طور پر ”شرح چغمینی“ پڑھی ہے۔ مگر زمانہ (تحریک) خلافت میں کچھ باتیں ان سے سُرزد ہو گئیں جن پر اعلیٰ حضرت (مولانا احمد رضا بریلوی) نے گرفت فرمائی۔ آخر کار وصال سے کچھ پہلے خُدّام الحرمین (لکھنؤ) کے جلسے میں علمائے بریلی شریک ہوئے۔ اس وقت جُجہ الاسلام مولانا حامد رضا خاں صاحب نے مولانا عبدالباری صاحب سے مصافحہ نہ کیا اور ان کے یہاں قیام سے بھی انکار کر دیا اور فرمایا کہ:

اعلیٰ حضرت (مولانا احمد رضا بریلوی) رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر جو اعتراضات کیے ہیں، ان باتوں سے رُجوع کیجیے۔

چنانچہ صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے (مولانا عبدالباری نے) تحریر دی۔

اس کے بعد حضرت مولانا حامد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرنگی محل (لکھنؤ) گئے۔ دونوں میں مصافحہ و معافہ ہوا۔

حضرت مولانا حامد رضا نے حضرت مولانا عبدالباری کے ہاتھ چومے۔ اس لئے کہ وہ صحابی کی اولاد ہیں۔ اور وہیں قیام فرمایا۔

فقیر اس موقع پر حاضر تھا۔ اس خوشی میں دائر الشفاء (لکھنؤ) کی بریاں آئیں۔ باقاعدہ فاتحہ ہوا اور تقسیم ہوئیں۔“ (ص ۹۳ و ۹۴، شمع ہدایت، از مفتی محمد عبدالحفیظ کھٹانی، مطبوعہ کراچی)

اسی طرح علی برادران (مولانا محمد علی جوہر و مولانا شوکت علی) بھی جو تحریک خلافت و ترکیب موالات کے نشہ میں چور تھے اور ان کی زبان و قلم سے بہت سے ایسے اقوال و افعال سُرزد ہو چکے تھے جو شرعاً قابل مؤاخذہ تھے۔ ان کی تنبیہ، اتمام حجت اور خوفِ آخرت سے ہوشیار کرنے کے لئے حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے خلیفہ ارشد صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی قُدس سرّہ (متوفی ۱۳۶۷ھ/ ۱۹۴۸ء) مولانا جوہر مرحوم (متوفی ۱۹۳۱ء) کے سفر لندن سے پہلے ان کی قیام گاہ پر دہلی پہنچے اور ان کو اسلامی احکام سے روشناس کراتے ہوئے آخرت کے عذاب و خسران سے ڈرایا۔

مولانا جوہر، صدر الافاضل مراد آبادی کی تبلیغ حق سے متاثر ہوئے اور ان کو گواہ بنا کر توبہ کی۔ اور ان کے بھائی شوکت علی مرحوم (متوفی ۱۹۳۸ء) نے بھی مراد آباد آکر صدر الافاضل کے دستِ حق پرست پر توبہ کی۔ (حیات صدر الافاضل: مؤلفہ مولانا غلام معین الدین نعیمی۔ مطبوعہ لاہور)

ندوہ کے اجلاس بریلی کے موقع پر مولانا شاہ محمد سلیمان پھلواروی جو ندوہ کے سرگرم رکن تھے اور بعد میں بھی اس سے ان کا کچھ تعلق رہا۔ وہ حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے انتباہ پر ان کے نام یہ تحریر ۱۳۱۳ھ میں بھیجتے ہیں جو بیشکل اشتہار اُسی سال چھپ

چکی ہے۔

”اس میں شک نہیں کہ میں ندوہ کا حامی و رکن ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنی دیانت و عقیدہ کو خراب کر ڈالا۔

مخدوم! میں تو آپ کا ہم خیال ہوں۔ کابراً عن کابراً میں بلا تفتیہ پکار پکار کر کہوں گا کہ: ندوۃ العلماء کے الف لام سے مراد یہی علمائے اہل سنت ہونا چاہیے۔ نہ روافض و خوارج و نیچر یہ دو باہیہ۔ خَذَلَهُمُ اللَّهُ اَنّی یُوفِکُون۔

آپ کا خادم محمد سلیمان قادری چشتی از پھلواڑی شریف، ۱۴ شوال ۱۳۱۳ھ (تحریر ختم شد) حضرت مولانا مولوی سید شاہ ابوسلیمان محمد عبدالمنان قادری ابوالعلائی معنی صدر المدرسین مدرسہ عربیہ محمدیہ عظیم آباد (بہار) حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مجھ فقیر کو بھی ۱۳۳۹ھ کے موسم بہار میں زیارت کا موقع ملا۔ یوں تو عرصہ دراز سے آپ کے رسائل مفیدہ و تحریرات اہیقہ دیکھا کرتا تھا اور جُزئیات فقہیہ پر اعلیٰ حضرت (مولانا احمد رضا بریلوی) کو جو بد طولی حاصل تھا، اس کا قائل بھی تھا اور درحقیقت انھیں رسائل و تحریرات نے زیارت کا ولولہ بھی اس فقیر کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔

بالآخر جب یہ فقیر درس نظامی کی تکمیل کر رہا تھا اور تعلیم کا آخری سال گذار رہا تھا تو برسوں کی تمنائے ولی برآئی۔ بریلی شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ طالب عالمانہ شان سے اعلیٰ حضرت (مولانا احمد رضا بریلوی) کے مدرسہ میں پہنچا۔ حضراتِ اساتذہ سے ملاقاتیں کیں اور دلی تمنائوں کے اظہار کا موقع ہاتھ آیا۔

اگر میری یاد غلطی نہیں کرتی تو کہوں گا کہ جناب مولانا مولوی قاضی رحم الہی صاحب مدرس مدرسہ نے مجھے اعلیٰ حضرت کی خدمت فیض درجست میں پہنچایا۔ اور میری پوری رہبری کی۔

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ تحریک خلافت و ترک موالات اپنے پورے شباب پر تھی اور جماعت کثیرہ ان تحریکوں میں شامل تھی۔ بناءً علیہ یہ فقیر بھی شدت کے ساتھ ان تحریکات کا حامی تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی تحریروں نے جو وقتاً فوقتاً مجھے مل جایا کرتی تھیں اور جناب مولانا سید سلیمان اشرف صاحب اور ابوالکلام (آزاد) کی باہمی گفتگو نے مجھے ان تحریکات سے

برگشتہ کر دیا تھا اور ایک قسم کی دل میں خلش پیدا ہو گئی تھی جس نے بریلی شریف پہنچانے میں معاونت کی کہ اعلیٰ حضرت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا اور مسائل حاضرہ بھی سمجھ لوں۔

چنانچہ جیسا سنا کرتا تھا اور تحریروں سے معلوم کرتا تھا کہ علمی تبحر میں آپ کا کوئی ثانی نہیں اور اخلاق نبویہ ﷺ کی ایک زندہ مثال ہیں۔ آپ کی زیارت نے، تمام و کمال فقیر پر یہ ثابت کر دیا کہ جو کچھ بھی آپ کی تعریفیں ہوئی ہیں وہ کم ہیں۔

اعلیٰ حضرت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو جب معلوم ہوا کہ یہ فقیر سادات سے ہے تو آپ نے بڑی عزت بخشی اور جملہ شکوک کو چند منٹوں میں اس طرح رفع فرما دیا۔ گویا کہ شکوک کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔

پھر اخلاق کا یہ عالم کہ دودن مجھے آپ کے اخلاق کریمانہ نے روک رکھا اور ان دودنوں میں اس فقیر نے بہت کچھ فیوض و برکات حاصل کیے۔ پھر رخصت ہوتے وقت خاص کرم فرمایا کہ کچھ نقد روپے جو الہ آباد کی آمد و رفت میں صرف ہو سکتے تھے بلکہ کچھ زائد ہی تھے، مرحمت فرمائے۔ فقیر نے پہلے تو انکار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ: ”یہ تو آپ کے گھر ہی کے عنایت کردہ ہیں۔ اسے لے لیجیے۔“

تو فقیر نے وہ رقم لے لی اور واپسی کے بعد ان تحریکات سے کُلّیہ علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر بعد وصال اعلیٰ حضرت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ چند مرتبہ عرس اعلیٰ حضرت میں جانے کا اتفاق ہوا۔ بعد وصال بھی اعلیٰ حضرت کی روحانیت نے اپنے فیوض و برکات سے محروم نہ رکھا۔

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْم۔ وَ

اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

(ص، ۲۲۹ و ۲۳۰ حیات اعلیٰ حضرت، حصہ اول۔ مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی۔)

☆☆☆☆

رَعد۱۳-آیت ۱۱)

بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل ڈالیں۔
اللہ اکرمُ الاکرمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل
سے ہماری اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی آنکھیں کھولے۔ اصلاحِ قلوب و احوال
فرمائے۔ خطاؤں سے درگزر کرے۔ غیب سے اپنی مدد اتارے۔ اسلام و مسلمین کو غلبہ
قاہرہ دے۔ آمین اللہ الحق، آمین۔

وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -
مگر بے دلی نہ چاہیے۔

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ۔ (القرآن الکریم - سورۃ یوسف ۱۲ - آیت ۸۷)
اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر کافر
لوگ (ت)

اللہ واحدِ قہار غالب علیٰ کُلِّ غالب اس دین کا حافظ و ناصر ہے۔
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (القرآن الکریم - سورۃ روم - آیت ۴۷)
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ (القرآن الکریم - سورۃ آل عمران - آیت ۱۳۹)
اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔
تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔
حضور سیدنا سید عالم ﷺ فرماتے ہیں:

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَ لَهُمْ وَلَا مَنْ
خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَالِبًا۔ (کتاب المناقب، صحیح البخاری)
میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ ان کی مخالفت اور رسوائی چاہنے
اور کوشش کرنے والا ان کو ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ حتیٰ کہ وہ گروہ اس کا حکم آنے تک اس پر
غالب رہے گا۔

یہاں اَمْرُ اللَّهِ وہ وعدہ صادقہ ہے جس میں سلطانِ اسلام شہید ہوں گے اور رُوئے

تدبیر فلاح و نجات و اصلاح

از امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی

(وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مسئلہ: از کلکتہ، کولوٹولہ اسٹریٹ نمبر ۶۵۔ مسئلہ جناب حاجی منشی لعل خان صاحب۔

۱۹ ربیع الاول ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۲ء)

قبلہ و کعبہ حضرت مریض دی و مولائی دَامَ ظِلُّكُمْ الْعَالِي۔

تمنائے قدم بوسی کے بعد مؤذبانہ گزارش۔

المُؤَيَّد کے پرچے برائے ملاحظہ مُرسل ہیں۔ ارشاد ہو کہ آج کل مسلمانوں کو
کیا کرنا چاہیے اور امدادِ ترک کا کیا طریقہ ہو؟

الجواب: بملاحظہ مکرّمی حامی سُنّتِ ماجی بدعتِ برادرِ طریقت حاجی لعل خان
صاحب دَامَ مَجْدُهُمْ - وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

المُؤَيَّد کے چھ پرچے آئے۔ انہیں بالاستیعاب دیکھا۔ گمان یہ تھا کہ شاید کوئی خبر
خوشی کی ہو مگر اس کے برعکس اس میں رنج و ملال کی خبریں تھیں۔

بے گناہ مسلمانوں پر جو مظالم گزر رہے ہیں اور سلطنت اُن کی حمایت نہیں کر سکتی،
صدمہ کے لئے کیا کم تھے کہ اس سے بھی بڑھ کر ترکوں کی اس تازہ تبدیلِ رُوش کا ذکر تھا جس
نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أَمَانَهُمْ - (القرآن الکریم - سورۃ

زمین پر اسلامی سلطنت کا نام نہ رہے گا۔ تمام دنیا میں نصاریٰ کی سلطنت ہوگی۔
اگر معاذ اللہ وہ وقت آگیا ہے جب تو کوئی چارہ کار نہیں۔ شُدنی ہو کر رہے گی۔ مگر وہ
چند ہی روز کے واسطے ہے۔ اس کے متصل ہی حضرت امام کاظمؑ ہوں گے، پھر سیدنا روح اللہ
عیسیٰ مَسِیح علیہ الصلوٰۃ والسلام نزولِ اِجلال فرمائیں گے اور کفر تمام دنیا سے کانور
ہوگا۔ تمام روئے زمین پر ملتِ ایک ملتِ اسلام ہوگی اور مذہبِ ایک مذہبِ اہلِ سُنّت۔
غیب کا علم اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ہے۔ پھر اس کی عطا سے اس کے حبیب صَلَّی اللہ
تَعَالٰی علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو۔

فقیر جہاں تک نظر کرتا ہے، ابھی ان شاء اللہ وہ وقت نہیں آیا۔ اگر ایسا ہے تو
ضرور نصرتِ الہیہ نزول فرمائے گی اور کُفَّارِ مَلَاعِنَہ اپنے کفرِ کردار کو پہنچیں گے۔

بہر حال! ہندگی، بچا رگی، دُعا کے سوا کیا چارہ ہے؟ وہی جو ہمارا رب ہے، ہماری
حالتِ زار پر رحم فرمائے اور اپنی نصرت اتارے۔ یعنی جھٹکے جو پہنچ گئے ہیں انہیں پر زُلْزِلُوا
زُلْزَلًا شَدِيدًا (القرآن الکریم ۱۱/۳۳) (خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ ت) کو
ختم فرماوے۔ اور اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ (سُن لو! بے شک اللہ کی مدد قریب ہے) کی
بشارت سُنادے۔ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

آپ پوچھتے ہیں؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟
اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تو مسلمانوں کے جان و مال، جنت کے عوض خریدے ہیں۔
اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ
الْجَنَّةُ۔ (القرآن الکریم ۱۱/۹)

بے شک! اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے
لئے جنت ہے۔

مگر ہم ہیں کہ بیع دینے سے انکار اور شُمن کے خواستگار۔

ہندی مسلمانوں میں یہ طاقت کہاں کہ وطن و مال و عیال چھوڑ کر ہزاروں کوس
دور جائیں اور میدانِ جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں؟ مگر مال تو دے سکتے ہیں۔ اس کی
حالت بھی سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

وہاں مسلمانوں پر یہ کچھ گزر رہی ہے یہاں وہی جلسے ہیں۔ وہی رنگ، وہی تھیٹر، وہی
اُمَنگ، وہی تماشے، وہی بازیاں، وہی غفلتیں، وہی فضول خرچیاں۔ ایک بات کی بھی کمی نہیں۔
ابھی ایک شخص نے ایک دنیاوی خوشی کے نام سے پچاس ہزار دیئے۔ ایک عورت نے
ایک چُنیں و چُنّاں جرگہ کو پچیس ہزار دیئے۔ ایک رئیس نے ایک کالج کو ڈیڑھ لاکھ دیئے۔ اور
یونیورسٹی کے لئے تو تیس لاکھ سے زائد جمع ہو گیا۔ ایک رات میں ہمارے اس مفلس شہر سے
اس کے لئے چھپیس ہزار کا چندہ ہوا۔ بمبئی میں ایک کم درجے کے شخص نے صرف ایک کوٹھری
چھپیس ہزار روپے کی خریدی، فقط اس لئے کہ اس کے وسیع مکان سکونت سے ملحق تھی۔

اور مظلوم اسلام کی مدد کے لئے جو کچھ جوش دکھائے جا رہے ہیں، آسمان سے بھی اونچے
ہیں۔ اور جو اصلی کارروائی ہو رہی ہے، زمین کی تہ میں ہے۔ پھر کس بات کی امید کی جائے؟
بڑی ہمدردی یہ نکالی ہے کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو۔

اول تو یہ بھی کہنے ہی کے الفاظ ہیں۔ نہ اس پر اتفاق کریں گے نہ ہرگز اس کو نباہیں گے۔
اس عہد کے پہلے توڑنے والے جٹل مین حضرات ہی ہوں گے۔ جن کی گزر بغیر
یورپین اشیاء کے نہیں۔ یہ تو سارا یورپ ہے۔ پہلے صرف اٹلی کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ اس پر کتنوں
نے عمل کیا اور کتنے دن نباہا؟ پھر اس سے یورپ کو ضرر بھی کتنا؟ اور ہو بھی تو کیا فائدہ کہ وہ
سو ترکیبوں سے اس سے دہ گنا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔

لہذا ضررِ رسانی کا ارادہ صرف وہی مثل ہے کہ: کمزور اور پٹنے کی نشانی۔
بہتر ہے کہ مسلمان اپنی سلامت رَوی پر قائم رہیں۔ کسی شریر قوم کی چال نہ سیکھیں۔
اپنے اوپر مُفت کی بدگمانی کا موقع نہ دیں۔

ہاں! اپنی حالت سنبھالنا چاہتے ہیں تو ان لڑائیوں ہی پر کیا موقوف تھا؟ ویسے ہی
چاہیے تھا کہ:

أَوَّلًا: باستثناؤن معدود باتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہو، اپنے تمام
معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے۔ اپنے سب مقدمات اپنے آپ فیصلہ کرتے۔
یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ و وکالت میں گھسے جاتے ہیں، گھر کے گھربتاہ ہو گئے
اور ہوئے جاتے ہیں، محفوظ رہتے۔

ثانیاً: اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا۔ اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے۔ یہ نہ ہوتا کہ یورپ و امریکہ والے چھٹانک بھرتا بنا کچھ صنّاعی کی گڑھت کر کے گھڑی وغیرہ نام رکھ کر آپ کو دے جائیں اور اس کے بدلے پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں۔

ثالثاً: بمبئی، ملکنہ، رنگون، مدراس، حیدرآباد وغیرہ کے تو مگر مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کے لئے بنک کھولتے۔

سود، شرع نے حرام قطعی فرمایا ہے، مگر اور سو (۱۰۰) طریقے نفع لینے کے حلال فرمائے ہیں جن کا بیان کتب فقہ میں مفصل ہے۔ اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ کتاب کفّلُ الفقہ الفہم میں چھپ چکا ہے۔

ان جائز طریقوں پر بھی نفع لیتے کہ انہیں بھی فائدہ پہنچتا اور ان کے بھائیوں کی بھی حاجت برآتی۔ اور آئے دن جو مسلمانوں کی جائیدادیں بنیوں کی نذر ہوئی چلی جاتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہتے۔ اگر بنیوں کی جائیداد ہی لی جاتی مسلمان ہی کے پاس رہتی۔ یہ تو نہ ہوتا کہ۔ مسلمان ننگے اور بنئے چنگے۔

رابعاً: سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم وہ دین متین تھا جس کی رسی مضبوط تھا منے نے اگلوں کو ان مدارج عالیہ پر پہنچایا۔ چار دانگ عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا۔ نان شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا۔ اور اسی کے چھوڑنے نے پچھلوں کو یوں چاہِ ذلت میں گرایا۔ فَاِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

دین متین، علم دین کے دامن سے وابستہ ہے۔ علم دین سیکھنا پھر اس پر عمل کرنا اپنی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے، وہ انہیں بتا دیتا۔

اندھو! جسے ترقی سمجھ رہے ہو، سخت تنزیلی ہے۔ جسے عزت جانتے ہو، اشدّ ذلت ہے۔ مسلمان اگر یہ چار (۴) باتیں اختیار کر لیں تو اِنْ شَاءَ اللّٰہُ الْعَزِیْزِ آج ان کی حالت سنبھل جاتی ہے۔

آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے۔ مگر یہ فرمائیے کہ سوال و جواب سے حاصل کیا؟

جب کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو؟
عمل کی حالت ملاحظہ ہو:

اول: پر یہ عمل ہے کہ گھر کے فیصلہ میں اپنے دعویٰ سے کچھ بھی کمی ہو تو منظور نہیں۔ اور کچھ ہی جا کر اگر کچھ گھر کی بھی جائے، ٹھنڈے دل سے پسند۔

گرہ گرہ بھر زمین پر طرفین سے دو دو ہزار بگڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ ان حالتوں کو بدل سکتے ہیں؟ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ (تو کیا تم باز آئے؟ ت)

دوم: کی یہ کیفیت کہ اول تو خاندانی لوگ حرفت و تجارت کو عیب سمجھتے ہیں اور ذلت کی نوکریاں کرنے، بھوکریں کھانے، حرام کام کرنے، حرام مال کھانے کو فخر و عزّت۔

اور جو تجارت کریں بھی تو خریداروں کو اتنی حس نہیں کہ اپنی ہی قوم سے خریدیں اگرچہ پیسہ زائد سہی کہ نفع ہے تو اپنے ہی بھائی کا ہے۔

اہل یورپ کو دیکھا ہے کہ دیسی مال اگرچہ ولایتی کی مثل اور اس سے ارزاں بھی ہو، ہرگز نہ لیں گے۔ اور ولایتی گراں خرید لیں گے۔

ادھر بیچنے والوں کی یہ حالت کہ ہندو آ نہ روپیہ نفع لے۔ مسلمان صاحب پچونی سے کم پر راضی نہیں۔ اور پھر لطف یہ کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب۔

ہندو تجارت کے اصول جانتا ہے کہ جتنا تھوڑا نفع رکھے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ اور مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ہی خریدار سے وصول کر لیں۔

ناچار خریدنے والے مجبور ہو کر ہندو سے خریدتے ہیں۔ کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ۔ (تو کیا تم باز آئے؟ ت)

سوم: کی یہ حالت کہ اکثر اُمراء کو اپنے ناجائز عیش سے کام ہے۔ ناچ رنگ وغیرہ بے حیائی یا بیہودگی کے کاموں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں۔ وہ ناموری ہے، ریاست ہے۔ اور مرتے بھائی کی جان بچانے کو ایک خفیف رقم دینا ناگوار۔

اور جنہوں نے بنیوں سے سیکھ کر لین دین شروع کیا وہ ناجائز نفع کی طرف توجہ کیوں کریں؟ دین سے کیا کام؟ اللہ و رسول کے احکام سے کیا غرض؟

خُتْم نے انہیں مسلمان کیا اور گائے کے گوشت نے مسلمان قائم رکھی۔ اس سے زائد

کیا ضرورت ہے؟

نہ انہیں مرنے سے، نہ اللہ و وحدہ قہار کے حضور جانا، نہ اعمال کا حساب دینا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

پھر سو دیکھیں لیکن تو دنیا اگر بارہ آنے مانگے، یہ ڈیڑھ دو سے کم پر راضی نہ ہوں۔ ناچار حاجت مند بنیوں کے ہتھتے چڑھتے ہیں اور جاں نثاری ان کی نذر کر بیٹھتے ہیں۔

چہارم: کا حال ناگفتہ بہ ہے کہ انٹر پاس کو رزاق مطلق سمجھا گیا ہے۔ وہاں نوکری میں عمر کی شرط، پاس کی شرط، پھر پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری میں اس کی حاجت پڑے۔

اپنی ابتدائی عمر کہ وہی تعلیم کا زمانہ ہے، یوں گنوائی۔ اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے۔ تین تین بار فیل ہوتے ہیں اور پھر لپٹے چلے جاتے ہیں۔ اور قسمت کی خوبی کہ مسلمان ہی اکثر فیل کیے جاتے ہیں۔

پھر تقدیر سے پاس بھی مل گیا تو اب نوکری کا پتا نہیں اور ملی بھی تو صریح ذلت کی۔ اور رفتہ رفتہ دُنیوی عزت کی پائی تو وہ کہ عند الشرح ہزار ذلت۔

کبھی پھر علم دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بد میں تمیز کرنے کا کون سا وقت آئے گا؟ لاجرم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو مضحکہ سمجھتے ہیں۔ اپنے باپ دادا کو جنگلی، وحشی، بے تمیز، گنوار، نالائق، بیہودہ، احمق، بے خود جاننے لگتے ہیں۔

بفرض غلط اگر یہ ترقی بھی ہوئی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہوئی۔

کیا تم علم دین کی برکتیں ترک کرو گے؟ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ (تو کیا تم باز آئے؟) یہ دُجہ ہیں۔ یہ اسباب ہیں۔ مرض کا علاج چاہنا اور سبب کا قائم رکھنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اس نے تمہیں ذلیل کر دیا، اس نے غیر قوموں کو تم پر ہنسوا دیا، اس نے، اس نے، اس نے، جو کچھ کیا وہ اس نے۔

اور آنکھوں کے اندھے اب تک اس اونڈھی ترقی کا رونا روئے جاتے ہیں۔ ہائے قوم، وائے قوم۔ یعنی ہم تو اسلام کی رسی گردن سے نکال کر آزاد ہو گئے، تم کیوں فُلی بنے ہوئے ہو؟ حالاں کہ حقیقت یہ آزادی ہی سخت ذلت کی قید ہے جس کی زندہ مثال یہ تڑکوں کا تازہ

واقعہ ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

اھل الرائے ان دُجہ پر نظر فرمائیں۔ اگر میرا خیال صحیح ہو تو ہر شہر و قصبہ میں جلسے کریں اور مسلمانوں کو ان چار باتوں پر قائم کر دیں۔ پھر آپ کی حالت خوبی کی طرف نہ بدلے تو شکایت کیجیے۔ یہ خیال نہ کیجیے کہ ایک ہمارے کیے کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک نے یوں ہی سمجھا تو کوئی کچھ نہ کرے گا۔ بلکہ ہر شخص یہی تصور کرے کہ مجھی کو کرنا ہے۔ یوں ان شاء اللہ تعالیٰ سب کر لیں گے۔ چند جگہ جاری تو کیجیے پھر خر بوزہ کو دیکھ کر خر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ خدا نے چاہا تو عام بھی ہو جائے گا۔ اُس وقت آپ کو اس کی برکات نظر آئیں گی۔

وہی آیہ کریمہ کہ ابتدائے سخن میں تلاوت ہوئی۔ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُغَیِّرُ۔ الایۃ۔ جس طرح بُرے رَوَیّہ کی طرف اپنی حالت بدلنے پر تازیانہ ہے، یوں ہی نیک رَوَیّہ کی طرف تبدیلی پر بشارت ہے کہ:

اپنے کرتب چھوڑو گے تو ہم تمہاری اس رَوَیّہ کی حالت کو بدل دیں گے۔ ذلت کے بدلے عزت دیں گے۔

اے رب ہمارے! ہماری آنکھیں کھول اور اپنے پسندیدہ راستہ پر چلا۔ صدقہ رسولوں کے سورج، مدینہ کے چاند کا۔

صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آمین! خیر! یہ مرثیہ تو عمر بھر کا ہے۔ مسلمان ان چار باتوں سے ایک کو بھی اختیار کرتے نہیں معلوم ہوتے۔ مگر ضرورتِ امداد ترک کی نسبت کہیے؟

مرثیے ہزاروں پڑھے گئے۔ مگر سوا بعض غُربا کے اُمَر اور رُوسا بلکہ دنیا بھر کے والیان ملک نے بھی کوئی قابلِ قدر حصہ لیا؟

وہ جو فوجی مدد دے سکتے تھے۔ وہ جو لاکھوں پونڈ بھیج سکتے تھے۔ وہ ہیں اور بے پردائی۔ گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔

انہیں جانے دیجیے، وہ جانیں اور ان کی مصلحت۔

آپ بقی کہیے؟ کتنا چندہ ہوا ہے جس پر ہمدردی اسلام کا دعویٰ ہے؟ مصارفِ جنگ کچھ ایسے ہلکے ہیں؟ جتنا چندہ جا چکا ہے، ایک دن کی لڑائی میں اس سے زیادہ اڑ جاتا ہے۔

اب بھی اگر تمام ہندوستان کے جملہ مسلمان، امیر فقیر، غریب رئیس اپنے سچے ایمان سے ہر شخص اپنے ایک مہینہ کی آمدنی دے دے تو گیارہ مہینہ کی آمدنی میں بارہ مہینے گذر کر لینا کچھ دشوار نہ ہو۔ اور اللہ عزوجل چاہے تو لاکھوں پونڈ جمع ہو جائیں..... الٰہی آخر ہ۔

وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ جَلَّ مَجْدُهُ أَتَمُّ وَأَحْكَمُ -

کتبہ: عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ بمحمد النبی الأُمّی صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَسَلَّم -

مہر دارالافتا مدرسہ اہل سنت و جماعت، بریلی۔

تصحیح کردہ: اعجاز الرضوی، از کاظمی مقیم دربار داتا صاحب (لاہور)

صَحَّ الْجَوَابُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - محمد رضا القادری عفی عنہ، (بریلی)

الجَوَابُ صَحِيحٌ : فقیر حسین احمد العاشقی النہواری عفا عنہ

المولی القوی۔

أَصَابَ الْمُجِيبُ - جَزَاءَ اللَّهِ جَزَاءً وَيُثِيبُ (مُجِيبُ نے جواب درست دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجیب کو جزا و ثواب عطا فرمائے۔) فقیر مصطفیٰ رضا القادری النوری غفرلہ ولوالدہ -

صَحَّ الْجَوَابُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (جواب صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔) فقیر امجد علی الأعظمی الرضوی عفی عنہ۔

واناعلیٰ ذلک مِنَ الشَّاهِدِينَ (اور میں اس حوالے کے صحیح ہونے پر گواہ ہوں۔) فقیر نواب مرزا رضوی بریلوی عفا عنہ المولی القوی۔

(رسالہ ”تدبیر فلاح و نجات و اصلاح“ - (۱۳۳۱ھ) از امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی۔ مطبوعہ بریلی ولاہور بمبئی۔ وشمولہ فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۵ - ص: ۱۴۱ تا ص: ۱۴۸ - مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

☆☆☆☆

تحریک آزادی ہند اور علمائے اہل سنت

علمائے اہل سنت کی فکری و سیاسی بصیرت و قیادت اور ملی و اجتماعی خدمت کا کچھ ذکر و بیان ’علمائے اہل سنت کی بصیرت و قیادت‘ میں قارئین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں۔
انقلاب ۱۸۵۷ء اور علمائے اہل سنت کے بارے میں مزید تفصیل و تحقیق کے لئے ملاحظہ فرمائیں:

(۱) علامہ فضل حق خیر آبادی اور انقلاب ۱۸۵۷ء (۲) ممتاز علمائے انقلاب ۱۸۵۷ء
(۳) ۱۸۵۷ء! پس منظر و پیش منظر - بقلم یسّ اختر مصباحی - دارالقلم، ذاکر نگر، نئی دہلی ۲۵ -
راقم سطور (یسّ اختر مصباحی) کی ایک زیر تدوین کتاب ”صدر الافاضل مراد آبادی! احوال و آثار“ جلد ہی ان شاء اللہ منظر عام پر آنے والی ہے۔ جس میں تحریک آزادی (۱۹۲۱ء تا ۱۹۴۷ء) کا اجمالی ذکر ایک نئے پہلو سے شامل کتاب ہے۔

صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی بانی جامعہ نعیمیہ مراد آباد (وصال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) کی دینی و علمی اور صحافتی و سیاسی خدمات نیز آپ کے مقتدر اساتذہ و شیوخ و معاصر علمائے کرام اور خلفاء و تلامذہ پر اس کتاب میں خاطر خواہ معلومات و مواد کا ذخیرہ جمع کیا جا رہا ہے۔
۱۹۲۵ء سے ۱۹۴۷ء تک صدر الافاضل مراد آبادی اور آپ کے معاصر علمائے مشائخ کرام کی سرگرم مساعی اور مسلمانان ہند کی فکری و سیاسی قیادت کا قابل افتخار تذکرہ بھی اس کتاب میں پیش کیا جا رہا ہے۔

اس طرح اس کتاب کے ذریعہ قارئین کو اس حقیقت کا اچھی طرح علم ہو جائے گا کہ آزادی ہند کی ہنگامہ خیز تحریک میں علمائے اہل سنت کے قائدانہ کردار یا خصوص حضرت صدر الافاضل مراد آبادی کی تحریکی و تنظیمی و صحافتی و فکری صلاحیت اور آپ کی نمایاں سرگرمی و کارکردگی نے مسلمانان ہند کے مفادات و مصالح کے مطابق اس خُرانی دور میں ان کی بالکل صحیح اور بروقت قیادت و رہنمائی کا عظیم الشان فریضہ انجام دیا۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

فیس سا پھر کوئی اٹھانہ نبی عامر میں
نخر ہوتا ہے گھرانے کا، سدا، ایک ہی شخص

یسّ اختر مصباحی - دارالقلم، ذاکر نگر، نئی دہلی

سَوَادِ اعْظَمِ وَمَسَالِكِ وَسَلَّاسِلِ اِیْنِ وَاآں، نِیْسَتْ مَحَلِّ چُنِیْنِ وِچُنَاں

سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنَّتِ وِجْمَاعَتِ كے ٲہی مَذہبِ اَرْبَعِ (كُفَّیْتِ وِشَافِیْتِ وِمَالِکِیْتِ وَحَنْبَلِیْتِ) اور جُمْلہ طُرُقِ وَسَلَّاسِلِ تَصَوُّفِ، مَثَلِ قَادِرِیہ، وَچَشْتِیہ وَنَقشبندیہ وَسُہرَوَرْدِیہ وَرَفَاعِیہ وَشَاذِلِیہ اور ان سے وابستہ جُمْلہ قَدِیْمِ وَجَدِیْدِ عُلَمَا وَفُقہَا وَفُضَلَا وَصُوفِیہ وَمَشائِخِ كَرَامِ وَدَاعِیَانِ اِسْلَامِ جو مَذہبِ سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنَّتِ وَجْمَاعَتِ پَرِ اِسْتِقَامَتِ كے سَاتھ جَمَایَتِ وَتَأْیِیْدِ اِسْلَامِ وَخِدْمَتِ دِیْنِ حَنِیْفِ وَنُشْرِ وَاشَاعَتِ وَتَرْوِیجِ مَذہبِ وَمَسَلِكِ وَمَشْرَبِ كے كسی بھي شَعْبہ سے وابستہ اور كسی بھي نِظْمِ وَعِلَاقَہ ميں اِخْلَاصِ وَدِیَانَتِ كے سَاتھ مَصَالِحِ وَمُفَادَاتِ مِلَّتِ وَجْمَاعَتِ حَقِّ وَاهِلِ حَقِّ وَنُصْرَتِ وَاعَانَتِ سَوَادِ اعْظَمِ ميں سِرْگرم تھے اور ان كے اَخْلَافِ آج بھي سِرْگرم ہيں۔ ان سب كے سَاتھ حُسْنِ ظَنِّ، ان سب كی تَحْسِیْنِ وَتَحْسِیْنِ، ان سب كی مُمْكِنِ نُصْرَتِ وَجَمَایَتِ وَاعَانَتِ وَامْدَادِ، اور ان سب كے حَقِّ ميں جَذْبہُ خَيْرِ اور ان كا ذِكْرُ خَيْرِ، سَوَادِ اعْظَمِ كے ہر فَرْدِ پَر حَسْبِ صِلَاحِیْتِ وَوُسْعَتِ وَاسْتِطَاعَتِ، نہایت اہم مَذہبِ وِملِّی فَرِیضہ، اِنْفِرَادِی وَاجْتَمَاعِی شَعُورِ وَاحْسَاسِ كی وَاضِحِ عِلَامَتِ، اور دِیْنِ وَدُنیوی فُوزِ وَفَلَاحِ وَسَعَادَتِ وَنِجَاتِ كی بَہْتَرِیْنِ ضَمَانَتِ ہيے۔

بَرِ صَغِيرِ ہندوپاك كے قَادِرِی بركاتِی، چَشْتِی اِشْرَفِی، بركاتِی رِضْوِی اور ان كی شاخوں سے مَسْبُوكِ اہلِ سُنَّتِ وَجْمَاعَتِ اپنے اَكابرِ واسِلَافِ كے ارشادات، ان كی ہدایات اور اس رُوحانی وَقَلْبِی یگانگت كو خصوصیت كے سَاتھ ہر لُحْمہ ياد رکھيں كے:

شَمْسُ الْعَارِفِينَ سید شاہ آلِ اِحمَد اچھے میاں قَادِرِی بركاتِی مَارِ ہروی (وَصَالِ رَنْجِ الْاَوَّلِ ۱۲۳۵ھ) قُدَسَ سِرُّہ نے

اپنے خَلِیْفَہ ارشد حضرت مولانا شاہ عِیْنُ الْحَقِّ عبد المجید قَادِرِی بركاتِی بدایونی (وَصَالِ مَحْرَمِ الْحَرَامِ ۱۲۶۳ھ) قُدَسَ سِرُّہ كے بارے ميں ارشاد فرمایا كے:

”حضرت نظام الدین اولیا محبوبِ الہی قُدَسَ سِرُّہ نے فرمایا تھا كے:

خداوند تعالیٰ نے اكر قیامت كے دن مجھ سے پوچھا كے:

نظام الدین! میرے لئے دُنیا سے كیا لایا ہے؟ تو ميں اس اَوْدِہی نوجوان نصیر الدین محمود (چراغِ دہلی) كو پیش كردوں گا۔“

اسی طرح آلِ اِحمَد سے بروزِ قیامت اكر سوال ہوا تو:

مولوی عبد المجید بدایونی كو پیش كردوں گا۔“

خاتمِ الاكابر سید شاہ آلِ رسول قَادِرِی بركاتِی مَارِ ہروی (وَصَالِ ذَوِ الْحِجَّہِ ۱۲۹۶ھ) قُدَسَ سِرُّہ نے:

حُبِّ الرَّسُولِ تَابُجُ الْخَوَلِ مولانا عبدالقادر عثمانی قَادِرِی بركاتِی بدایونی (وَصَالِ ۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ء) قُدَسَ سِرُّہ فرزندِ خَلِیْفَہ سَیِّدُ اللہِ الْمَسْلُوكِ عَلَّامَہ فَضْلِ رَسُولِ عِثْمَانِی

قَادِرِی بدایونی (وَصَالِ ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء) قُدَسَ سِرُّہ كے بارے ميں

اپنے عارفِ پالندہ پوتے سید شاہ ابوالحسن اِحمَد نوری مَارِ ہروی (وَصَالِ ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۶ء) قُدَسَ سِرُّہ سے ارشاد فرمایا:

برخوردار مولوی عبدالقادر كا علم تازہ اور حاضر ہے۔ ان كی دِیَانَتِ اور تَقْوٰی پُر پورا پورا اطمینان ہے۔

تم مسائلِ فِقْہِ وَكَلَامِ اور علومِ ظاہر ميں ان سے مشورہ كر لیا کرو۔“

نیز حضرت خاتمِ الاكابر مَارِ ہروی نے اپنے دو مشاہیر خُلَفَاے كَرَامِ

فَقِیْہِ اِسْلَامِ اِمَامِ اہلِ سُنَّتِ مولانا اِحمَد رِضَا قَادِرِی بركاتِی بریلوی (وَصَالِ ۱۳۴۰ھ/

۱۹۲۱ء) قُدَسَ سِرُّہ فرزندِ گرامی حضرت مولانا فتنی علی قَادِرِی بركاتِی بریلوی (وَصَالِ

۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء) قُدَسَ سِرُّہ

كے بارے ميں ارشاد فرمایا كے:

”اكر خدائے بزرگ و بَرْتَرِ مجھ سے قیامت كے روز سوال فرمائے گا كے:

اے آلِ رسول! میرے لئے كیا لائے ہو؟

تو مولوی اِحمَد رِضَا كو پیش كردوں گا۔“

شیخُ الْمَشَائِخِ حضرت سید شاہ علی حسین اِشْرَفِی كچھوچھوی (وَصَالِ ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء)

خاتمِ الاکابر سید شاہ آل رسول احمدی مارہروی قُدَسَ سِرُّہ کے خاتمِ الخُلَفَا تھے۔
حضرت خاتمِ الخُلَفَا کا یہ ایمان افروز و گراں قدر ارشاد و فرمانِ ہدایت نشان ہے کہ:
”فقیر کو حضرت مولانا سید شاہ آل رسول مارہروی قُدَسَ سِرُّہ سے شرفِ خلافت حاصل ہے اور مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی بھی ان کے دربار سے فیض یاب ہیں۔
فقیر اور وہ اس رشتے سے پیر بھائی ہوئے۔ میرا مُرید اُن کا مُرید ہے اور اُن کا مُرید
فقیر کا مُرید ہے۔ جو اس کے خلاف ہے، فقیر اُس سے بُری ہے۔“

گویا حسبِ ارشادِ خاتمِ الخُلَفَا شَيْخُ الْمَشَايِخ حضرت اشرفی میاں کچھوچھوی قُدَسَ سِرُّہ:
سلسلہ ایک ہے ہم عشق کے دیوانوں کا قد و گیسو سے چلے دار و رَسَن تک پہنچے
یَسَ اختر مصباحی۔ بانی و صدر دارِ القلم، ذاکر نگر، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

☆☆☆☆

سَوَادِ اعْظَم اور سلسلہ ولی اللہی عزیزی

مُتَّحِدہ ہندوستان کے طبقہٴ علما میں اِمَامُ الْمُحَدِّثِیْنَ، مُحَقِّقِ عَلَی الْاِطْلَاق، عاشقِ رسول، شَيْخُ الْہِند شاہ عبدالحق مُحَدِّثِ دہلوی (وصال ۱۰۵۲ھ) کا نام سرفہرست ہے۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ علمِ حدیث میں کمالِ مہارت کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف کا سب سے زیادہ منظم و مسلسل اور باضابطہ خدمتِ علمِ حدیث کا سرزمین ہند میں اولین اعزاز حاصل ہوا۔

اسی خدمتِ علمِ حدیث کی دوسری کڑی کا نام شاہ ولی اللہ مُحَدِّثِ دہلوی (وصال ۱۱۷۶ھ) ہے جن کے قابلِ افتخار فرزند سراجِ الہند شاہ عبدالعزیز مُحَدِّثِ دہلوی (وصال ۱۲۳۹ھ) نے ساٹھ (۶۰) سال تک دہلی میں بیٹھ کر درسِ حدیث دیا اور متحدہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور پچے پچے کو علمِ حدیث کی شمعِ فروزاں سے روشن و منور کر دیا۔

دہلی کے ساتھ اَوَدھ کا خانوادہٴ فرنگی محل بھی دو ڈھائی صدی تک علم و فضل کا نمایاں ترین مرکز رہا ہے۔ دہلی میں منقولات اور اَوَدھ میں معقولات کا سلسلہ ہندوستان بھر میں اسی خانوادہٴ ولی اللہی عزیزی و خانوادہٴ فرنگی محل کا جاری تھا۔ اور دونوں خانوادوں کو دینی و علمی سطح پر سَوَادِ اعْظَمِ اہلِ سُنَّت و جماعت کی قیادت و رہنمائی کا اعزاز حاصل تھا۔

موجودہ ہندوپاک و بنگلہ دیش کے تقریباً سبھی دینی و علمی خانوادے اور مدارس و مراکز، دہلی و اَوَدھ کے انھیں دونوں منقولی و معقولی سلسلوں سے وابستہ ہیں۔

”سَوَادِ اعْظَم اور سلسلہ ولی اللہی عزیزی“ اسی تعارف و تذکرہ پر مشتمل ہے جو ان دینی و علمی سلاسل سے تعلق رکھنے والے اہلِ ذوق کے لئے خصوصاً اور دیگر حضرات کے لئے عموماً قابلِ مطالعہ ہے۔ کتاب کے صفحات تقریباً پانچ سو ہیں۔

یَسَ اختر مصباحی۔ بانی و صدر دارِ القلم، ذاکر نگر، نئی دہلی ۲۵

شاہ راہِ سَوَادِ اعظم

سَوَادِ اعظم کے نظریاتی و شخصیتی تَوَارِث و تسلسل کا ایک اجمالی خاکہ

صفحات

عناوین

انتساب.....

تہد یہ.....

آئینہ حقیقت.....

الباب الاول: عقائد و افکار سَوَادِ اعظم

توحید و صفاتِ باری تعالیٰ

توحید و شرک.....

کتابِ ہدایت.....

نبوت و رسالت.....

عظمتِ رسول.....

بشریتِ رسول.....

وسعتِ علمِ رسول.....

خصائصِ رسول.....

شفاعتِ رسول.....

حیاتِ النبی.....

ختمِ نبوت.....

دینِ کامل.....

محبت و اطاعتِ نبوی.....

عبادت و تعظیم.....

حقیقی اور مجازی نسبت.....

سُنَّت و بدعت.....

تزکیہ و احسان اور اسلامی تصوف.....

فقہ و اجتہاد اور تقلید فقہی عرفی.....

استنباط و استخراج احکام و مسائل.....

مصادرِ شریعتِ اسلامی.....

سَوَادِ اعظم.....

معمولاتِ سَوَادِ اعظم.....

تعظیمِ شعائرِ الہی.....

الباب الثانی: أساطینِ اُمت

خُلَفائے اربعہ

(ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ).....

ائمہ اربعہ.....

(امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل).....

مشائخِ سلاسلِ اربعہ

(سیدنا عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بہاء الدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی)

ارشادات و ملفوظاتِ مشائخِ چشت اہل بہشت.....

(۳) الباب الثالث: سَوَادِ اعظم ہند

ہندوستان اور اسلام.....

عہدِ خُلَفائے راشدین.....

عہدِ صحابہ و تابعین.....

علمِ حدیث اور محدثین ہند.....

علمِ فقہ اور فقہائے ہند.....

تصوف و طریقت اور مشائخ ہند.....

الباب الرابع : سوادِ عظیم سے انحراف

خوارج و شیعہ.....

مروجہ و مجربہ و قدریہ.....

معتزلہ و مشیخہ.....

فرامطہ کی فتنہ سامانی.....

مہندوی تحریک.....

آئین اکبری و دین الہی.....

الباب الخامس : نجدی افکار و خیالات کا سیلاب

کتاب التوحید و کشف الشیحات وغیرہ.....

تقویٰ الایمان و صراطِ مستقیم وغیرہ.....

تحذیر الناس و حفظ الایمان وغیرہ.....

بعض عقائدِ فرقہ و ہابیہ.....

اعترافِ حقیقت.....

عقلیت پرستی و نیچریت.....

قادیانیت.....

(۶) الباب السادس : ذایانِ سنت و رہنمایانِ ملت

بعض مشاہیر صوفیہ و مشائخ ہند.....

بعض مشاہیر علماء و فضلاء ہند.....

(۷) الباب السابع : تصوف و تقلید

تزکیہ و احسان اور اسلامی تصوف کی تحقیق و تفصیل.....

فقہ و اجتہاد اور تقلید فقہی عرفی کی تحقیق و تفصیل.....

(۸) الباب الثامن : سوادِ عظیم اور انقلاب ۱۸۵۷ء

علمائے سوادِ عظیم اور انقلاب ۱۸۵۷ء.....

فتوایے جہاد اور قائدانہ کردار.....

قواعد و ضوابطِ کورٹ.....

انقلاب ۱۸۵۷ء کی مروجہ تاریخ کا تجزیہ و احتساب.....

انقلاب کی کہانی، قائدِ انقلاب کی زبانی.....

(۹) الباب التاسع :

دیارِ پورب اور خطہٴ آودھ.....

شیرازِ ہند جون پورا اور لکھنؤ.....

(۱۰) الباب العاشر : دارُ السُّلطت و ہلی

بانئیں خواجگان کی چوکھٹ.....

(۱۱) الباب الحادی عشر : آفاقی مسلکِ سوادِ عظیم

خلاصہٴ افکار و عقائد.....

پیغامِ حجاز.....

علمائے سوادِ عظیم کا سلسلہٴ خیر و برکت.....

صَلُّوْا عَلَی النَّبِیِّ الْحَبِیْبِ الْمُخْتَارِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہِ وَصَحْبِہِ وَسَلَّمَ)

کلمۃ المجلس

حافظ محمد شمس الحق رضوی ڈاکٹر: مجلس فکر رضا، لدھیانہ (پنجاب)

مجلس فکر رضا، لدھیانہ (سال قیام رجب المرجب ۱۴۳۱ھ مطابق ۶ جولائی ۲۰۱۰ء) اپنے روز آغاز ہی سے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے اندر تحریک و عمل کے جذبے کو بیدار کرنے والی کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں سرگرم عمل ہے۔ اور اپنے قلیل المدت اشاعتی سفر میں اب تک پانچ کتابیں اشاعت پذیر ہو کر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے جس کے اچھے اثرات بھی سامنے آئے۔

قارئین پر مخفی نہیں ہوگا کہ صوبہ پنجاب کا معروف شہر لدھیانہ آزادی سے قبل اہل سنت و جماعت کے معتقدات اور معمولات کے پیروکاروں کی آماج گاہ رہا ہے لیکن آزادی کے بعد مسلمانان اہل سنت کی نقل مکانی کی وجہ سے یہاں دوسرے مکاتب فکر نے اپنی جڑ بہت حد تک مضبوط کر لی تھی مگر اب نہایت خوش آئند بات یہ ہے کہ یوپی و بہار سے بغرض ملازمت و تجارت آئے ہوئے مسلمانان اہل سنت جگہ جگہ مساجد و مدارس کے ذریعے یہاں اشاعت مسلک اہل سنت کا گراں قدر فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ البتہ فکری و علمی تحریک نہ ہونے کی وجہ سے اشاعتی سطح پر جو کمی محسوس کی جا رہی تھی، پچھلے تین سالوں سے اس سمت میں مجلس فکر رضا اپنے مخلص و متحرک ارکان کی عملی رفاقت اور ممتاز اہل قلم کے قلمی تعاون سے اپنا سلسلہ خیر و برکت جاری رکھے ہوئے ہے۔

مجلس فکر رضا کی یہ خوش قسمتی کہی جائے گی کہ شروع ہی سے جماعت اہل سنت کے مستند باب فکر و قلم نے اس تنظیم کے قیام پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کیا اور اپنی قیمتی ہدایات سے ادارے کو سرفراز فرمایا۔ چنانچہ پہلی اشاعت ”فضائل و مسائل“ مرتبہ راقم الحروف کے بعد اہل سنت کے ممتاز صاحب قلم، مفکر اہل سنت حضرت علامہ سید اختر مصباحی مدظلہ العالی بانی و صدر دائر القلم دہلی نے ہماری خواہش و گزارش پر اپنی ایک اہم تصنیف ”بارگاہ خواجہ ہند میں امام احمد رضا کی حاضری“ اشاعت کے لئے مرحمت فرمائی جو چھپتے ہی ہاتھوں ہاتھ نکل گئی۔ اس کے بعد مصلح قوم و ملت حضرت مولانا عبدالمبین نعمانی قادری مصباحی مدظلہ العالی نے سیرت رسول کے موضوع پر حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مجتہد دی مظہری (کراچی) علیہ الرحمۃ کی تحریر جو انہوں نے جدید ترتیب کے ساتھ کتابی شکل دی تھی، اشاعت کے لئے عطا فرمایا۔ یہ کتاب بھی بے حد پسند کی گئی۔

عرس رضوی ۲۰۱۱ء میں ہندوستان کی دو عظیم خانقاہوں (۱) خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ اور (۲) خانقاہ عالیہ قادریہ بریلی شریف کے مشائخ و مرشدان اور علما و فیض یافتگان کے درمیان دینی و علمی اور روحانی رشتہ اور روابط و تعلقات پر مشتمل ساڑھے تین سو صفحات (اردو و ہندی) میں ایک اہم کتاب ”مارہرہ سے بریلی تک“ مجلس کی جانب سے لائی گئی۔ اس کتاب کو بھی ہندوستان گیر مقبولیت

حاصل ہوئی اور قارئین نے مجلس کی اس تاریخی پیش کش کو داد و تحسین سے نوازا۔ یہ کتاب دراصل سادات مارہرہ مطہرہ و مشائخ بریلی شریف کے روحانی روابط و تعلقات پر ہندوستان کے معروف اصحاب فکر و قلم کے مقالات کا خوبصورت گلدستہ ہے۔

”مارہرہ سے بریلی تک“ کی اشاعت کے بعد اسی طرح کوئی اہم اور جامع کتاب کی تلاش تھی۔ محبت گرامی مولانا محمد ارشاد عالم نعمانی مصباحی دائر القلم ڈاکٹر نئی دہلی نے ابھی پچھلے ہفتہ یہ خوش خبری سنائی کہ مفکر اہل سنت حضرت علامہ سید اختر مصباحی مدظلہ العالی کی ایک تازہ تصنیف ”علمائے اہل سنت کی بصیرت و قیادت“ چار سو تیس (۴۳۲) صفحات میں تقریباً تیار ہے۔ یہ اگر مجلس کی جانب سے اشاعت پذیر ہو جائے تو یہ مجلس کی جانب سے قارئین کی خدمت میں ایک نیش قیمت تحفہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے اُن کے مشورے سے حضرت مصباحی صاحب کی خدمت میں اس کی اشاعت کی منظوری کے لئے عرض کیا تو حضرت نے کمال شفقت و عنایت اور خندہ پیشانی کے ساتھ اشاعت کی اجازت مرحمت فرمادی۔

۲۰۰۷ء میں ۱۸۵۷ء میں علمائے اہل سنت کے مجاہدانہ کردار پر حضرت مصباحی صاحب کی متعدد اہم تصانیف اہل سنت کے ذخیرہ کتب میں بیش بہا اضافہ ثابت ہوئیں اور ہندوپاک میں زبردست پذیرائی سے سرفراز ہوئیں اور آپ کی تحریک پر ۲۰۱۱ء کا پورا سال ہندوستان بھر میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے ڈیڑھ سو سالہ یادگاری سال کے طور پر منایا گیا۔

رضویات پر ۱۹۷۶ء سے ۲۰۱۲ء تک حضرت مصباحی صاحب نے تسلسل سے ہزاروں صفحات تحریر فرمائے ہیں۔ یوں ہی خیر آبادیات پر بھی آپ کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ لہذا یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ رضویات و خیر آبادیات کے باب میں حضرت مصباحی صاحب امتیازی و انفرادی حیثیت و شخصیت کے مالک ہیں۔ زیر نظر کتاب ”علمائے اہل سنت کی بصیرت و قیادت“ میں جن شخصیات اور مشاہیر اسلام کی فکری قیادت و بصیرت کو پیش کیا گیا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے لئے سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی افراد و رجال ہماری علمی و مذہبی تاریخ کی ممتاز شخصیات ہیں۔ ان کی بصیرت و فراست ہمارے لئے مشعل راہ ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ حضرت کی یہ قیمتی تصنیف اہل سنت کے ذخیرہ کتب میں بیش قیمت اضافہ ثابت ہوگی اور عوام و خواص اہل سنت کی فکری و عملی رہنمائی میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔

مولیٰ عزّ و جلّ کی بارگاہ میں صمیم قلب کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو درازی عمر و صحت کاملہ کے ساتھ رکھے اور اسی طرح دین متین کی بیش بہا خدمات کی توفیق مرحمت فرماتا رہے۔ آمین۔

اس دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین باد
خاک پائے علما و اولیا محمد شمس الحق رضوی ڈاکٹر مجلس فکر رضا لدھیانہ

بروز دوشنبہ ۴ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ۔ ۱۹ نومبر ۲۰۱۲ء

ppp

ppp

۲۳۶

۲۳۵

